

قُلْ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْفِهِمْ يَلْعَبُونَ

حُلَاصَةُ السُّلُوكِ

از تالیف لطیف
میرزا محمد ابراہیم بیگ صاحب
شیداوارنی

ایقار ش
کونوارت

خُلاصَةُ السُّلُوكِ

از تالیف لطیف
میرزا محمد ابراهیم بیگ صاحب
شیداوارنی

شبهه مرزا محمد ابراهیم بیگ شیدا وارثی که در عرصه حیات خودش از محمد
تا لحد یعنی ۱۲۸۱ هجری تا ۱۳۶۳ هجری لواء انوار تجلیات وارثی افراشت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِاِهُتَامِ جَنَاب

فقیر حاجی عزت شاہ وارثی ^{مدظلہ العالی}

ناظم اعلیٰ آستانہ عالیہ وارثیہ چھپر شریف
ڈاکخانہ چنگا بنگیاں تحصیل گوجران ضلع راولپنڈی

تعداد : _____ ایک ہزار
سال اشاعت : _____ جون ۱۹۹۷ء
ناظم اشاعت : _____ انجن وارثیہ بیول تحصیل گوجران راولپنڈی
مطبع : _____ فورسنر پرنٹنگ پریس راولپنڈی 505162

کتاب ملنے کا پتہ

آستانہ عالیہ وارثیہ
حضرت حاجی و حافظ فقیر اکمل شاہ وارثی
چھپر شریف ڈاکخانہ چنگا بنگیاں تحصیل گوجران
ضلع راولپنڈی پاکستان

الله
والمؤمنين
بسم الله الرحمن الرحيم
لا تدرى فردا وانت خير العباد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ای نہ ہے ستر شانِ رب و درو بے نشان ست و ہم ہو موجود
ذات پاک ست و الجلال و غنی خالق و قادر و تدبیر و قوی
جانِ عالم یگانہ لا یریب است مالک الملک عالم الغیب است
من چہ دائم کمال قدرت او وحده لا اله الا هو
سبحان اللہ یہ بھی قدرتِ معبود ذوالجلال ہے کہ مجھ مشت خاک کثیف کو
حمد آہی کا خیال ہے جو یقینی ناممکن بلکہ محال ہے۔ بقول

چون قدس خدے لایزال است پس دم زدنی کرا مجال است
دعوی کمالِ مر بشر را در عالم قدس او مجال است
لیکن حقیقت کو دیکھا جائے تو بے قصور ہوں۔ ہاں الفاظ کی غلطی ضرور ہے
یہ سمجھنا لازم تھا کہ جب ہر ذرہ ہزار عالم تجلی رب العزت سے معمور ہے خاک
و باد تار و نور میں اُس یگانہ گوہر درج وحدت کا ظہور ہے کائنات میں اس کی
قدرت کا اظہار ہے۔ وحدت میں کثرت کثرت میں وحدت آشکار ہے۔ پس جہان
دوئی کی گنجائش نہیں دہاں من و تو کا دعویٰ کرنا بیکار ہے۔

کہ ہمون شاہد و ہمون مشہود غیر او نیست در جہان موجود

بلکہ یہ کہنا زیرِ ہتھاکہ دہی حامد دہی محمود۔ دہی عبد دہی معبود۔ دہی مداح
 اور اُسی کی مدحت ہے۔ دہی ہر چرخ وحدت دہی زیب بزم کثرت ہے۔ اُسی بنام
 کے ہزاروں نام۔ اُسی بے نشان کامل عاشق مقام ہے۔ دہی گل دہی خار۔ دہی موجد
 خزان دہی خالق فصل بہار۔ دہی شیخ کا ایمان دہی برہمن کا دھرم دہی رونق
 دیر دہی زینت حرم۔ دہی صاحب ناز۔ دہی اہل نیاز۔ دہی طبیب دہی بیمار
 دہی دوا دہی آزار۔ دہی نار دہی نور۔ دہی شبلی دہی منصور۔ دہی صاحب
 احتساب۔ دہی سرید خانہ خراب۔ دہی واجب الوجود تمام عالم کی جان ہے۔

اُسی کی ذات پاک کُلّی کُلّی ہُو فِی شَآن ہے۔ بقول

ہر لحظہ بشکل آن بت عیار برآمد دل برد و نہان شد

ہر دم بہ لباسِ دگر آن یار برآمد گہہ پیرو جوان شد

خود کوزہ و خود کوزہ گر و خود گل کوزہ خود ز ند سب کو کش

خود بر سر آن کوزہ حسریدار برآمد لشکست زُمان شد

نے نے کہ ہوں بود کہ میگفت انا الحق در صورت منصور

منصور نہ بود آن کہ سردار برآمد نادان یہ گمان شد

وَحَدِّكَ لَا مَثَرُ بِكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ ذَلِكَ الْحَدُّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

نعتِ سرکائنات علیہ تحیۃ الصلوٰۃ

جن کی سمجھ خراب اور آنکھوں پر تعین کا دہرا حجاب ہے وہ شمع شبستانِ احدیت

گلدستہ بوستانِ الوہیت۔ مجموعہ صفات یزدانی مظهر ذات ربانی کو بلحاظ اَنَا

بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ عَيْنِ ذَاتِ سَعْدٍ سَمَّيْتُمْ هِيَ. بِقَوْلِ

کافران دیدند آمد را بشر

چون ندیدند از دی انشق القمر

رموز لطیفه مَن يُطِيعُ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ اور اسرار نکستہ

مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ سَ بِالْكَلِّ بَ خَبْرًا۔ گوئیہ نازک مسئلہ ضرور غور طلب
ہے۔ مگر اپنا تو یہ مشرب ہے۔

حقاکہ ہمون بود کہ می آمد و می رفت ہر قرن کہ دیدی

تا عاقبت آن شکل عرب دار بر آمد دارای جہان شد

یہ بھی شاہد بے رنگی کارنگ اور اس کی انوکھی کار سازی کا ڈھنگ ہے کہ

اس نگار کی تانے زالی شان سے جلوہ گری فرمائی۔ عالم تعینات میں یہ صورت
دکھائی۔ ۷

زور یا موج گونا گون برآمد

کہ بچوئی برنگ چون برآمد

صدر الیوان وحدت زیب بزم کثرت ہوا۔ یعنی حسن ذات احدی نے حلیہ

صفات محمدی میں ظہور فرمایا۔ شاہد قدیم پردہ اسرار غیب سے عالم شہود میں آیا

اے پردہ برگرفتہ یہ بازار آمدہ

خلقے درین طلسم گرفتار آمدہ

عالم انتظام کے واسطے صرف یہ انتظام ہے کہ نام کی تخصیص برائے نام ہے

اے مغربی آن یا رک بے نام و نشان ہو بے نام و نشان آمد و یا نام و نشان شد

شریعت میں احمد حقیقت میں احمد ایک معنی ایک مطلب سوائے ایک میم حجاب
امتیازی کے جو پہلے تھا وہی اب ہے اس لئے حمد و نعت ہمارے خیال میں ایک بات ہے
من ذات محمد را حقاً ہمہ او خوانم

من صورت احمد را حقاً ہمہ او دیدم

لیکن بزرگوں نے سرتابی کی ضلالت دکھائی ہے اور ادب کی ہدایت فرمائی
ہے کہ سب سے پہلے ادب محروم گشت از لطف رب باین سبب اور بلحاظ اسباب
عالم متقدمین کی تقلید بھی ضرور ہے کہ حمد کے بعد نعت کا دستور ہے۔ لہذا بحال
ادب اور دست بستہ حضرت شہنشاہ بحر و بر محبوب داور مقصود وجود کائنات
بہبود نمود موجودات۔ شاہ ایوان جلال۔ یوسف کاروان جمال۔ خلیل جلیل رحمان
دلیل سبیل عرفان۔ عالم علوم غیبی۔ کاتب کتب لاریبی سالک مسالک متبحران الذی
امر علی محرم اسرار خدائی (الی عبیدہ) ما اودعی عجبہ کارستان وجود۔ مجموعہ نگارستان
شہود نسیم رونقہ محبت شمیم راحہ خلعت معجزہ ملے اقتربت الساعۃ والنشوت
القیہ ابرو افزاے انا اعطیناک الکوثر خاقان دیوان دنی فتدلی سلطان ایوان
ما زاع البصر وما طغی در ورج اقترابا سجدت الذی خلق شرف برج فلک نشیہ
بالشفی والکیل وما وصق صاحب قباے بالمؤمنین دکت الرحیم حاصل
لواي اناک تعالیٰ خلق عظیم۔ سید اصغیا۔ سند اصطفیٰ۔ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی جناب میں بہ ہزار عجز و نیازیہ
عرض ہے کہ اے واقف اسرار الوہیت و کاشف استار ربوبیت حضور کی سرکار
عاجز نواز و غر با پرور ہے لہذا تحفہ درود کے ساتھ یہ عہد ذلیل و نادار اپنا دل اغدار

بہر نذر لایا ہے اور امید ہے کہ

شاہزکرم برمن درویش نگر :-

برمن منگر برکرم خورش نگر +

اگر یہ ہدیہ ناجیز قبول سرکار ہے تو واللہ اپنا بیڑا پار ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَحِبُّ وَتَرْضَى

اھابعد حقیر محمد ابراہیم شیدا و ارثی خدمت ناظرین میں وہی مشہور اور قدیم ارشادات
بزرگان دین پیش کرنا چاہتا ہے جس کی ہمیشہ حضرات صوفیہ کرام و علماء عظام نے
بالاتفاق اور بلاالحاجۃ مشرب و مسلک ہدایت فرمائی ہے۔ یعنی ہمارے پیشوائی
دین حضرات عارفین و نیز علمائے محققین نے یہی تلقین فرمائی ہے کہ انسان کی
غایت رفعت ایمان پر موقوف ہے۔ اور گنجینہ ایمان کی کلید توحید جناب باری جل جلالہ
کالیقین ہے ہمیشہ اور ہر مذہب کے پیشواؤں نے اپنی قوم کو عفاف اور صریح الفاظ
میں اسی تصدیق و حدانیت حضرت رب العزت کی ہدایت فرمائی ہے یہی ایک
مسئلہ رکن ایمان اور ہر مذہب و ملت کی جان ہے بقول مولانا

مومن و ترساہود و نیک و بد

جملہ گان راہست روسوئے احد

یہی مسئلہ شریعت کا کعبہ ہے اور طریقت کا قبلہ۔ اسرار حقیقت کا خزینہ ہے
اور بام معرفت کا زینہ۔ اسی کی تصدیق باعث تقویت ایمان ہے۔ اسی کالیقین وسیلہ
عوفان و ایقان ہے۔ یہی مسئلہ انتہا کا آسان اور اسی کی تحقیق نہایت اداق ہے۔ یہی
علم بے تعلیم آتا ہے اور جب کا سمجھنا دشوار ہے یہی سبق ہے۔

ہست نادانی درین رہ علم نیست
سلم را بگذار تا دانی یکیست

اول تو حقیقتِ رازِ توحید سمجھنا ہمارے فہم و ادراک سے بعید ہے۔ علاوہ اس کے دشواری یہ ہے کہ اگر کوئی طالبِ راہ حق اسرارِ وحدت سے آگاہ ہوا۔ تو فوراً حیرت نے خاموش کیا بات کرنا شاق ہوا۔ ع کا نزاکہ خبر شد خبرش باز نہ آمد کا مصداق ہوا۔ یا کسی سرشارِ بادۂ وحدت نے عالم و جہین زبانِ ہلائی تو اس کا ثمرہ یہ ملا کہ حق بھی کہا تو اپنی گردن کٹوائی۔ غرض یہ بحرِ ذخارِ تا پیدا کننا رہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں وہم و گمان مجبور اور عقل بیکار ہے بقول
رہ عقل جزیح در پچ نیست
بر عارفان جز خدا ہیچ نیست

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تصدیق و عدانیت کو اصل ایمان فرمایا ہے اور اس کی تصریح طویل و دشوار کو فہمِ عوام کے لائق آسان لفظوں میں یوں سمجھایا ہے کہ توحید کے چار مدارج ہیں۔ اول مغز۔ دوم مغز کا مغز۔ سوم پوست۔ چہارم پوست کے اوپر کا پوست۔ اور اس کی مثال اپنے ہمارے فہم و ادراک کے لحاظ سے یہ دی ہے کہ توحید کو ایک اخروٹ سمجھ لو جس کے دو چھلکے اور اندر مغز اور مغز میں روغن ہوتا ہے۔ اسی طرح توحید کا پہلا درجہ صرف زبان سے لا آلہ الا لشہ کا اقرار کرنا ہے۔ اور دل سے غافل جیسے منافقین۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس کلمہ کی تصدیق بالقلب بھی ہو جیسے عام مسلمان۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ بہ امدادِ انوار حق توحید کے معنی بطور کشف مشاہدہ ہو جائیں۔ یہ مقام سالکینِ مقربین کا ہے۔

جو تھا در بہ صدیقین کا ہے کہ وجود افراد موجودات میں ماسوائے ذات واحد یکتا
اُن کو کچھ نظر نہیں آتا۔

خویشتن را جلوہ کردی اندرین آئینہا

آئینہ اسے نہادی خود نمودار آمدی

اسی کو حضرات صوفیہ کرام فنا فی التوحید کہتے ہیں۔

لفوی معنی توحید کے بہت سی چیزوں کا ایک کرنا ہے۔ اور اصطلاح صوفیہ
میں اصناف و نسبت کا ساقط کرنا ہے۔

بعض عارفین کا قول ہے کہ توحید کے معنی ایک کہنا۔ اور ایک دیکھنا ہیں
معنی اول ایمان کے واسطے شرط ہیں کہ ایمان مبداء معرفت ہے۔ اور ایمان کے لئے
توحید کی تصدیق لازم ہے یعنی یہ کہنا اور سمجھنا کہ اللہ ایک ہے اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهًا
وَاحِدٌ اور دوسرے معنی یعنی ایک دیکھنا یہ مقربین خاص کے واسطے ہیں۔ یہ
مرتبہ کمال معرفت اور بعد ايقان کے حاصل ہوتا ہے کہ موجد کو اپنے وجود بلکہ جملہ
افراد موجودات میں بجز ذات حضرت باری جل جلالہ کچھ نظر نہیں آتا۔ تمام اشیاء
عالم کو ایک دیکھتا ہے اور ایک جانتا ہے۔ اور وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَکَ فِي السَّمٰوٰتِ
کامرتبہ نصیب ہوتا ہے۔ اور زبان حال سے کہتا ہے۔ اِنِّیْ وَجَّهْتُ
وَجْهِيَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفًا وَمَا اَنَا مِنَ
الْمُشْرِکِیْنَ۔

یہی حضرات عارفین کا ارشاد ہے کہ توحید کا تعلق حال سے ہے اس کا
اظہار بذریعہ قال ناممکن اور محال ہے۔ توحید کی جگہ سینہ میں ہے نہ سفینہ میں

توحید کی گنجائش نہ میدانِ تقریر میں ہے نہ معاملہ تحریر میں اور توحید علمِ قلب سے چنانچہ حضراتِ عارفین نے توحید کے معنی اور اقسام اور مدارج جس قدر بیان فرمائے ہیں ان کے سمجھنے کے لئے بھی ہماری عقلِ قاصر اور ہمارا ادراک ناکافی ہے۔

مولانا شاہ عبد الرحمن صاحبِ موجدِ صوفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ توحید حضرت احدیت جل جلالہ کی چار قسمیں ہیں۔ اول توحیدِ شریعت کہ دلائل عقلی اور برہانِ نقلی سے پردہ درگاہِ عالم کو داغ و اعدادِ قدیم جاننا۔ دوم توحیدِ طریقت کہ شہودِ انسدادِ عالم سے وجود واجب الوجود کا اثبات کرنا سوم توحیدِ حقیقت کہ اپنے وجود کا ادراک کجی نفی ہو جائے تعینات ہستی فنا ہوں۔ اسوای سبھی حضرت باری تعالیٰ کچھ باقی نہ رہے بقول

در صورت ہر محبوب با سوز ہم آئند

در کسوتِ ہر سلیٰ زیرِ ہماہم اور دیدم

چہارم توحیدِ معرفت۔ جب سالک مقامِ فنا فی اللہ سے عروج کرتا ہے تو اپنی ہستی کو عدم محض پاتا ہے اور خودی سے بخود ہو جاتا ہے۔

ع چون پردہ برافتہ نہ توانی دزد من۔ کما مضمون صادق آہلہ ماسی کو حضراتِ صوفیہ کرام۔ توحیدِ ازلۃ۔ توحیدِ ذاتی۔ توحیدِ قدیمی۔ توحیدِ الہی بھی فرماتے ہیں۔ اکثر حضراتِ موجدین نے توحید کی یہ چار قسمیں ارقام فرمائی ہیں۔ توحیدِ نظلی توحیدِ مہنی۔ توحیدِ شہودی۔ توحیدِ وجودی۔ اور ان اقسام کی وضاحت نہایت مشروح دلبط کے ساتھ کی ہے۔ خصوصاً توحیدِ وجودی جو بہت دشوار اور نازک مسئلہ ہے اور یہ امر قطعی ہے کہ اوصافِ توحیدِ وجودی سراپا عرفانِ باطن اور وجدانی سے تعلق رکھتے ہیں۔ مگر ہمارے ادراک کے موافق اس مسئلہ توحیدِ وجودی

میان عاشق و معشوق رمزیت

کرنا کا تبین را ہم خبر نیست

اصطلاحی معنی اس اتحاد کے یہ سمجھنا چاہئے کہ عاشق نور واجب الوجود کے آگے
اپنی ہستی کو فنا کرے اور اس کو ماسوا معشوق جملہ تعلقات موجودات عالم
سے تخرید اور انقطاع حاصل ہو۔ جیسا مجنون کہ عشق لیلے میں ایسا نحو اور مستغرق
ہوا کہ اس کو دُمیاں اپنے اور لیلیٰ کے امتیاز نہ رہا چنانچہ مولانا علیہ الرحمہ نے
اپنی مثنوی میں یہ قصہ لکھا ہے۔

اندر آمد ناگہان رنجور لیلے

تا پدید آمد برد مجنون خنای

گفت چارہ نیست هیچ از رگ و نش

بانگ بر زونا گہان آن عشق جو

چون نمی ترسی تو از شیر عزمین

صبر من از سنگ غار هست بیش

این صدف پُر از صفات آن کدورت

نیش رانا گاہ بر لیلے زنی

در میان لیلی دمن فرق نیست

جسم مجنون را ز ہجر و دور لیلے

خون جوش آمد ز شعلہ اشتیاق

پس طیب آمد بدار و کر نش

بازوش بست گرفت آن نیش اد

گفت آخر از چہ می ترسی ازین

گفت مجنون من نمی ترسم نیش

لیک از لیلی وجود من پُر است

ترسم ای فساد اگر فسد من کئی

داند آن عقلے کہ اول رنجور نیست

اور بعض عارفین کا ارشاد ہے کہ توحید نہایت مقامات اور غایت غایات

روح انسانی ہے۔ اور توحید کی تین قسمیں ہیں۔ اول توحید شرعی یعنی اثبات

وحدانیت جناب باری جل جلالہ۔ دوم توحید عقلی یعنی اثبات ذات خدا کیساتھ

غیر کی نفی کرنا۔ سوّم توحید کشفی یعنی اثبات وجود واجب الوجود

اکر موعودین نے اس کی تصریح یوں فرمائی ہے کہ توحید کے چار مرتبہ ہیں توحید
مثالی توحید استدلالی۔ توحید حالی۔ توحید ذوالجلالی۔ اور توحید مثالی کو توحید
ایمانی بھی کہتے ہیں۔ اور شان توحید مثالی کی یہ ہے کہ سالک بہ مقتضائے اشارات
آیات و اخبار توحید اور الوہیت پر دروگار کی سبیل تقلید کرے۔ یہ توحید مستفاد
علم ظاہری سے ہے۔ اور سبب خلاصی، شرک جلی ہے۔ اور توحید استدلالی کا جس کو
توحید علمی بھی کہتے ہیں مستفاد علم باطن سے ہے۔ اس علم کو علم ایقین بھی کہتے ہیں، تعریف
اس کی یہ ہے کہ یہ ہدایت حضرات صوفیہ سالک کا مذاق طریق تصوف کے موافق ہو
اور بہ دلائل و براہین یہ کامل یقین ہو کہ موجود حقیقی اور موثر مطلق خداوند عالم ہے۔
اور جملہ افعال و صفات موجودات کو فعل اور صفت محبوب حقیقی سمجھے۔ اور توحید حالی کی
شرح یہ ہے کہ موعود کے واسطے حال و صف توحید لازم ہے پہلے غلبہ اشراق النور توحید
محسوسات افراد موجودات کو مضمحل کرتا ہے۔ پھر وجود موعود مشاہدہ جمال واجب الوجود
میں ایسا مستغرق اور عین جمع ہوتا ہے کہ بحر انوار ذات اور کرشمہ صفات واحد یکتا
کچھ نظر نہیں آتا۔ اس مقام پر موعود اپنا وجود مفقود کہتا ہے اور بصورت قطرۃ تلاطم
امواج بحر توحید میں غرق ہوتا ہے۔ اور جب فنا حاصل ہوتی ہے تو مرتبہ بقائے کامل
کا نصیب ہوتا ہے۔ جیسا کہ آگ میں جب لوہے کو گرم کر دو تو لوہا خدا آگ ہو جاتا
ہے۔ جسکا اشارہ مولانا کے ان اشعار میں ہے۔

چیت توحید خدا آسمو ختن خلیتین را پیش واحد سو ختن
گر ہیں خواہی کہ بفروزی چو رن ہستی بچون شب خود را بسوز

ہستیت درہست ہستی نواز
 ہچو مس در کیمیا اندر گزار
 اس مقام پر عارف کو کثرت تعینات ملنے وحدت نہیں ہوتے بقول
 یک روی در صدائیکہ گر میکند ظہور
 آئینہا صد ست دے روہان یکیت
 رائی و مرئی و مرات و رویت میں امتیاز حیثیت تعین نہیں رہتا۔
 «معشوق و عشق و عاشق ہر سیکہ تانجا»

توحید ذوالجلالی کی تصریح دشوار بلکہ محال ہے لیکن بالا جمال اسکو یوں
 خیال کرنا چاہئے کہ حق تعالیٰ جل جلالہ بوصف وحدانیت و فردانیت موصوف
 تھا اور آج بھی واحد اور فرد ہے۔ اور اَلَاکِنَّ تَمَکَانَ ہمیشہ صفت وحدانیت
 و فردانیت سے موصوف رہیگا کُلِّ شَیْءٍ هَالِکٌ اِلَّا وَجْهَهُ یہی توحید حق
 اور ہی حق توحید ہے۔ یہاں عبارت اور اشارت کا دخل نہیں۔ تمام چون
 وچر اور یاے بیچونی میں غرق ہو جاتے ہیں کُلِّ شَیْءٍ یَرْجِعُ اِلَیْهِ اَصْلُهُ

ہست بے رنگی اصول رنگہا	صلہا باشد اصول جنگہا
چونکہ بے رنگی اسیر رنگ شد	موسیٰ باموسیٰ در جنگ شد
صبغۃ اللہ ست رنگ تم ہو	رنگہا یک رنگ گردند اندر د
گرد و چشم حق شناس آمد ترا	دوست پر بن عرصہ ہر دوسرا
از ہمہ ادا م تصویر ست دور	نور نور نور نور نور نور
گر ترا چشمے ست بکشا و رنگر	بعد لا احسن چہ می باید در
لا الہ گفت والالہ گفت	گشت الا للہ ہو وحدت شگفت

این سخن پایان ندارد و صبر کن
تا بیا ید ذوقِ علم من لدن
بعض محققین کی یہ رائے کہ توحید کی یہ تین قسمیں ہیں۔ توحیدِ افعال
توحیدِ صفات۔ توحیدِ ذات۔ اور ان اقسام کی تصریح میں لطائفِ صوری اور
نکاتِ معنوی بکثرت بیان فرمائے ہیں۔

بعض ماریفین نے فرمایا ہے کہ توحیدِ تکلمہ ایمان کا نام ہے اور یہ
مقربین خاص کا مقام ہے۔ اور موحد کو کمالِ توحید کے بعد مرتبہ اتحاد کا
نصیب ہوتا ہے۔ کیونکہ باعتبار بزمِ توحید خلوتِ اتحاد شائبہ تکلف سے
پاک ہے۔ اللہ جل جلالہ کے بحرِ یگانگی میں غرق ہو کر موحد کا جانِ نبے دہی
النفقات ہوتا ہے جس کو ایک ہونا کہتے ہیں۔

در آئینہ وحدت چندا کو نظر کردم

اور اہمہ او دیدم خود را ہمہ اوریم

اس کے بعد صدرِ وحدت ہے۔ اتحاد اور وحدت میں یہ فرق ہے کہ اتحاد
کے معنی ایک ہونا ہیں جس میں کسی قدر بڑے کثرت آتی ہے۔ اور وحدت میں
یہ تکلف بھی نہیں ہے۔ مقامِ وحدت میں سکون۔ حرکت۔ ذکر۔ فکر۔ سیہ
سلوک۔ طلب۔ طالب۔ کمال۔ نقصان کا نام و نشان نہیں ہے۔

لیکن میری غرض اس تشریح اور تصریح سے یہ نہیں ہے کہ توحید کے اقسام
اور آثار اور اس کے مدارج اور نکات کھنکے کی جرات کروں بلکہ میرا یہی ایمان
ہے کہ توحید علمِ قلب ہے جو تحریر میں نہیں آسکتا۔ اور عبارت سے اس ملازمتی
کا اظہار ناممکن اور محالات سے ہے۔ بقول

برہائی زائدِ خود بین کہ چشم من و تو
را دین پرده نہاں است نہاں غم اہد بو

لیکن مقصود میرا یہ ہے کہ انسان منظر ذاتِ جناب باری جل جلالہ ہے کہ
خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ جس کی دلیل ہے اور اسی شکل جسمانی میں وہ دو بعیت
پروردگار عالم پوشیدہ ہے کہ جس کی شہادت آیہ دافی ہدایہ فی انفسکم اَفَلَا
تُبْصِرُونَ سے بین طور پر ظاہر ہے۔ لہذا ہم کو لازم ہے کہ قید تعینات سے
آزاد ہونے کی سعی اور کوشش اور اپنی اصل سے ملنے کی جستجو اور بقدر استعداد
توحید حضرت واجب الوجود کا علم اور تصدیق حاصل کرنے کی فکر کریں کہ حیات
مستعار کی یہ مدت قلیل غفلت میں نہ برباد ہو۔ اور ندامت ابدی نہ اٹھائیں۔

زبان خوش لے دریاب و درباب

کہ دائم در صدف گوہر نہ باشد

کیونکہ جملہ موجودات عالم خالق بیچون نے انسان کی واسطے پیدا کیا۔ اور انسان
کو اپنے واسطے پس ہمارا فرض عین ہے کہ دریائے طلب میں جو بے در مطلب
ہوں۔ اور اس بزم عالم میں رکھ اس شاہد بیکتا کو تلاش کریں جو کائنات کی جان بلکہ
عین ایمان ہے۔ اگر عنایت رب العزت شامل حال ہے تو جستجو بے کار نہ جائیگی
کہ جو بندہ یا بندہ مشہور ہے۔ بقول حضرت مولانا علیہ الرحمۃ۔

عاقبت جو بندہ یا بندہ بود

عاقبت از در بردن ایدرے

عاقبت بینی تو ہم روی کے

سایہ حق بر سر بندہ بود

گفت پیغمبر کہ چون کوئی درے

چون نشینی بر در کوئی کے

چون زپا ہے مکنی ہر روز خاک عاقبت اندر رسی راب پاک
گو یہ امر بھی قطعی ہے کہ توحید کی تکمیل اور ایقان و دیعت حضرت رب جلیل
کی کامل تصدیق ریاضت اور مجاہدت پر نہیں موقوف ہے بلکہ مدار اس یافت
اور وصول دیدار کا عنایت پروردگار پر منحصر ہے ہماری سعی اور
کوشش ایک خیال سے بیکار بھی ہے۔ مگر حضرات محققین نے یہ بھی فرمایا
ہے کہ انسان کی رسائی بجناب قدس الہی دو طریق سے ہوتی ہے۔
اول صورت وصالِ شہادت یکتا محض افضل حسد پر موقوف ہے
لیکن دنیا چونکہ عالم اسباب ہے جس کے لئے واسطہ اور وسیلہ بھی لازمی
ہے لہذا مصلحت حق سبحانہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ ریزا زل سے جو
نظر کردہ ہیں ان کو یہ مرتبہ فقیر صاحب دل کے توسل سے اس عالم ظاہر میں
نصیب ہوتا ہے۔ کہ ان کو مرشد کامل ایک نظر اور ایک آن واحد
میں بے رنج ریاضت اور بغیر شدت مجاہدت بادۂ اسرار وحدت سے
سرشار اور ماہیت افراد موجودات سے خبردار کرتا ہے۔ یہ حضرات
میدان صفات سے جب عروج کرتے ہیں تو بعنایت مرشد ان کو مقام
عین الجمع میں ذات کردگار سے سرد کار ہوتا ہے۔ مشاہدۂ جمال
ذوالجلال اور بی سیم و بی مبصر کا مرتبہ نصیب ہوتا ہے۔ ذلک
فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
اس انتظام الہی سے ایک سبق ہم کو یہ بھی ملتا ہے کہ خدا کا ملنا فقیر کے
ملنے پر موقوف ہے۔ اور مشہور بھی ہے ہر کہ فقیر ریافتِ خدای ریافت

سبحان اللہ کیا مرتبہ فقر کا ہے۔

حافظ اینجا بہ ادب باش کہ سلطان ملک

ہمہ در بندگی حضرت درویشان است

چنانچہ حضرت مولانا علیہ الرحمہ نے بھی اپنی مثنوی میں ہم کو یہی ہدایت فرمائی ہے

ہر کہ خواہد ہم نشینی با خدا

گوشین اندر حضور اولیا

چون شوی دور از حضور اولیا

در حقیقت گشتہ دور از خدا

بندہ یک مرد صاحب دل شوی

بہ کہ برفیق سہر شالان روی

گر تو سنگ صخرہ مر مر شوی

چون صبا جہل رسی گوہر شوی

اور طریق ثانی ریاضت اور مجاہدت کا محتاج ہے اس لئے کہ اکثر طالبان

راہ خدا کو بہ سبیل ریاضت اور مجاہدت بھی معرفت حضرت حکیم

مطلق نصیب ہوئی اور مرتبہ علیا حاصل ہوا ہے۔ بقول حافظ

قوے بجد و جہد گرفتند وصل دوست

قوے دگر حوالہ بہ تقدیر میکنند

لہذا طالب راہ طریقت کو لازم ہے کہ بہ کمال ثبات و استقلال پیشوای

صاحب دل سے طریق و اصلاں حق دریافت کرے اور موافق ہدایت

مرشد کامل ریاضت اور مجاہدت میں سرگرم رہے۔

یہی سجادہ رنگین کن گرت پیرمغان گوید

کہ سالک بے خبر بود ز راہ در رسم منزل ہا

بعد محنت بسیار اور کوشش دشوار اگر فضل پروردگار شامل حال ہو تو

صورتِ شاہد امید آئینہٴ لہور میں ضرور نظر آئیگی۔

لیکن بعض حضرات سالکین کے طریقِ اول الذکر کی نسبت اس قدر صراحت اور فرمائی ہے کہ اس طریق میں بھی دو گروہ ہیں ایک گروہ تو وہ ہے جو بوساطتِ مرشدِ کامل ایک آنِ واحد میں داخل بذاتِ احدیت ہوتا ہے جیسا اوپر مذکور ہوا۔ اور گروہِ ثانی وہ ہے جو بے وسیلہ اور بغیر کسی واسطہ اور انتظام کے فیضیاب اور فائز المرام ہوتا ہے اسی کو عنایتِ دہی اور تشریفِ ازلی کہتے ہیں۔ کیونکہ توحید کی دو قسمیں ہیں ایک شرعی توحید اور ایک حق توحید گو ہر شرع توحید دریا کے ولایت میں ملتا ہے۔ اور حق توحید قلمِ محیط ہے اس بحرِ خاراں پیدائش میں وہ کشتی چلتی ہے کہ نا خدا جسکا خدا ہو۔ شرع توحید بمنزلہ چراغ کے ہے کہ ایک دوسرے سے جلتا ہے۔ چنانچہ اس راہ میں بھی بوسیلہ افادہ و استغناء ہوتا ہے۔ بقول

کشتی شکستگانیم اے بادِ شرطِ بر خیز

باشد کہ باز بنیم آن یارِ آشنا را

اور حق توحید مثل آفتاب کے ہے جس کو واسطہ اور ذریعہ کی حاجت نہیں

چہ گوئمت کہ بمیانہٴ دو شمسِ مستغنیہ

سروشِ عالمِ غنیم چہ خردا داد است

غرض یہی مقبولانِ بارگاہِ احدیت و محبوبانِ حضرت رب العزت جن کو سعادتِ سرمدی نصیب ہوئی اور عنایتِ دہی کے سرفراز کیا ہے یقینی خدا رسیدہ اور برگزیدہ خاص ہیں۔ مقربانِ حق صاحبِ عرفان

فردا افراد کامل الایقان ہیں اسرار حقیقت سے آگاہ واقف مقام فی مع اللہ
ہیں۔ شہسوار معارک تجرید۔ تاجدار کشورِ تو حید ہیں۔ انسان کامل انہیں کو
کہنا روا ہے خلعت کرمۃ بنی آدم انہیں کے تن الہر پر زیبا ہے۔

اس برگزیدہ اور ممتاز گروہ میں جمع حضرات کے شائستہ خیال کا گوئیتر
اور مال ایک ہی ہوتا ہے۔ مگر ہر گلے رارنگ دلوے دیگرست کا مضمون
ہے۔ تمام ازل نے جو مدارج اور مراتب اپنے واسطوں خاص کے واسطے
تجویز فرمائے ہیں اس عالم اسباب میں وہی نسبت ان کی رفیق اور ہی مذاق
ان کا خاص طریق ہوتا ہے۔ لہذا انہیں مقربین بارگاہِ محمدیت میں بعض فی مرتبت
جو در حقیقت عالی حوصلہ اور بلند خیال ہوتے ہیں وہ دلدادہ شان جمال حضرت
ذوالجلال ہوتے ہیں کہ شوق وصال شاہد حقیقی میں قیست سے آزاد ہو کر مردانہ
دار عشق کے قلم ناپید اکنار میں تدم دھرتے ہیں۔ گو ہر مقصود کو نیستی
کے بحرِ غار میں تلاش کرتے ہیں۔ بہ کمال تحمل و استقلالِ فراق کے ناقابل
برداشت رنج و ملال سہتے ہیں اور ہمیشہ پابند تسلیم شاہد غیبی و کار بندِ عنائی
مطلوب حقیقی رہتے ہیں۔ جملہ تعلقات سے تجرید و تخلص اور تمام مرادات و مطلوبات
سے فراغ اور معلومات و معقولات سے انقطاع حاصل کرنے کے بعد تجلیات انوار
اور مساویہ تمام عالم سے بالکل بے سرکار ہوتے ہیں بقول حضرت جانشینِ آرا

ہر کہ از خود شد بگرد و در طریق عاشقی

از غم دور دیش چہ گاہی بادبان چہ کار

گر ہمتی عشق و شعلہ اشتیاق وصال جملہ موجودات کے خیال کو زائل و معدوم

کرتا ہے الْعِشْقُ نَارُ الْحَرِّ مَا سِوَى الْمُحِبُّوبِ۔

عشق آن شعلہ ست کو چون بر فروخت

ہر چہ جز معشوق باقی جملہ سوخت

نام یار درد زبان خیالی دلدار تقویت جان ہوتا ہے۔ ملت شیخ سے
کام نہ مشرب برہمن سے سرود کار۔ دیر کے معتقد نہ حرمتِ حرم محترم سے انکار

عاشق ہم از اسلام خرابست ہم از کفر

پر دانہ چراغِ حرم دیرندانہ

نہ خوفِ عذاب۔ نہ تمنائے ثواب۔ نہ خیالِ رسوائی۔ نہ شوقِ پارسائی

نہ دارم ذوقِ رندی نے خیالی پاکدامنی

مرا دیوانہ خود کن بہر رنگی کہ میدانی

عشق ان کا مذہب عشق ان کا مشرب۔ عشق سے سرود کا عشق سے
مطلب عشق انکا سرمایہ ناز عشق انکا انجام عشق انکا آغاز عشق انکا دین۔
عشق انکا ایمان۔ عشق انکی روح۔ عشق انکی جان۔ عشق ہی کام پر مرتے ہیں
اور عشق ہی کا دم بھرتے ہیں۔ اور جوشِ مستی میں کہتے ہیں۔

مرحبا اے عشق خوش سوائی اے طیبِ جملہ علتہاے ما

اکو دارائی نخوت و ناموس ما اکو توانلاطون و جالینوس ما

بہشت کا شوق نہ دوزخ کا خطر۔ راحت کی خوشی نہ رنج کا ڈر۔ نہ طلبِ

عز و شان۔ نہ کوششِ نام و نشان۔ نہ دینا کی جستجو۔ نہ دین کی گفتگو۔

فاش میگویم دارِ گفنتہ خورد و شام بندہ عشقم داز ہر دو جہاں آدم

عقل و خرد سے دُورِ یاد و طلب میں مسرور۔ صاحبِ درد۔ بیابان
نورِ قدس کے ہم خیالِ فراد کے ہم مشرب۔ نہ کسی سے غرض نہ کسی سے مطلب
نہ کسی کے مقلد نہ کسی سے بدظن۔ نہ کسی کے دوست نہ کسی کے دشمن۔

شداست سینہ ظہوری پر از محبتِ یار
برای کینہِ اغیار در دلم جا نیست
یہ مبتلائی الم نشانہ تیسرِ غم۔ مادِ شمشاد سے نفور۔ یادِ محبوب میں مسرور
رہتے ہیں۔

ما قصہ سکندر و دارا نہ خواندہ ایم
از نا بجز حکایتِ ہر دو فنا میرس
مراد اُن کی نامرادی عروجِ انکا بربادی۔ کامِ انکا ناکامی۔ عزتِ ان کی
بدنامی۔ خودی سے بخود دوی سے دور۔ نیازِ پرناز عنایت پر مغرور۔ فکر
ان کی بے فکری۔ شغلِ ان کا بے شغلی۔ صبح و شام یادِ مطلوب سے کام
مَنْ لِحَبَّتْ مَوْتُ فَقَدْ أَكْثَرَ ذِكْرًا۔

نہ گفت نہ شنید نہ کشف نہ دید۔ نہ خود رائی نہ کسی کی تقلید۔ نہ تشبیہ کا
خیال نہ تنزیہ کی حاجت بے واسطہ ذات سے سروکار۔ عبادتِ انکی دیدار
یارِ مذہبِ انکارِ صناعے دلدار۔

عاشقانِ اندرِ عدمِ خیمہ زدند
چون عدمِ بیکرِ نگِ نفسِ واحداند
طریقِ انکا جداگانہ۔ خیالِ انکا زندانہ۔ تقریرِ ان کی محبتِ آمیز

تحریر ان کی دلولہ انگیز بے پردائی کی عادت۔ خود آرائی سے نفرت مزاج
پر جوش۔ طبیعت غیور۔ سادگی پسند نمود و شہرت سے نفور۔ دوست کی شہت
دشمن کا امتیاز۔ سب کے ساتھ ایک انداز۔ صاحب خلق و کریم۔ مرد میلان
رضا تسلیم میں ثابت قدم۔

کس خوشی سے یہ غم ورنج دالم بہتے ہیں
سرنگون بر سر تسلیم در رضا رہتے ہیں

طاعت ان کی نرالی۔ عبادت ان کی حالی۔ چنانچہ علاوہ ظاہری قیود کے
حقیقی و ضو ان کا یہ ہے کہ میل ہوا و حرص سے ظاہر ان کا صاف اور باطن
دو اس خودی اور خطرات دومی سے پاک۔ ہر آن میلان طبیعت جانب
رب العزت۔ خطاب ان کا ظاہر استرو ظاہر الجمیعہ ہے وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُكْتَظِرِينَ

خاطر خویش پاک کن بوضو باطن خویش را نماز گزار
پس وضو چہیست فکر کرن دل صافی دل جدا شدن ز اغیار
مسجد تو مقام تسلیم است قبلہ گاہے تو طاق ابروی یار

علیٰ ما حقیقت میں نماز ان کی یہ ہوتی ہے کہ ما سوا رب السموات جملہ
موجودات سے انقطاع تعلقات۔ اور بحر شہود و حضرت واجب الوجود میں
استغراق جو قَسْرَہٗ عَلَیَّیْنَ فِی الصَّلٰوۃِ کی مصداق ہے بقول

مرا غرض ز نماز آن بود کہ یک سلعت غم فراق ترا باتو راز بگزارم
و گرنہ این چہ نمازے بود کہ من بی تو انشتہ روئی بجراب دل بہ بازارم
ما شق جمال حضرت احدیت و صاحب سُکر و کیفیت کا نیاز حقیقت میں

عین نماز ہے

درکوی خرابات کسی را کہ نیاز است
ہشیاری و مستی ہمہ عین نماز است

یاد محبوب و تصور مطلوب میں ہمہ تن مصروف ہونا اور اپنی خودی کو مٹانا
یہی طریق محبت میں عاشقوں کا فرض پنجگانہ ہے۔ جس کا ذکر مولانا علیہ الرحمۃ
اپنے اس مصرع میں فرماتے ہیں صرع نماز عاشقان ترک وجود است۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہستی مقصود حقیقی کے سامنے اپنے شعور و وجود کو نیست
اور نابود کرنا۔ بلکہ فنا می وجود کو بھی صفہ علم و شہود سے معدوم اور نامعلوم
کرنا جس کو حضرات صوفیہ فنا الفنا کہتے ہیں۔ اور بعض عارفین نے فرمایا ہے کہ
بقای کامل اور بقای ذاتی بھی اسی مرتبہ علیا کا نام ہے اور یہ مخصوص عاشقان
صادق کا مقام ہے۔

اور کعبہ عشاق حرم جانانہ ہے۔ چنانچہ عشاق کا حج بھی اپنی صورت میں
فرد اور نوعیت میں یگانہ ہے۔ یعنی حج عوام قصد کرنا سمت کوی دوست اور
حج عشاق میلان طبیعت اور قلبی محویت جانب رومی دوست ہے کعبہ آب و
گل محل طواف خلایق ہے۔ اور حرم سرے دل مطاف الطاف خالق ہے۔
وہ مقصد زوار ہے۔ یہ محیط انوار ہے۔ وہ خدا کا مجازی گھر ہے۔ اور یہاں خود
صاحب خانہ جلوہ گر ہے۔ وہ خاد غلیل ہے۔ اور یہ حرم رب جلیل ہے۔ اور کا
طواف آسان ہے۔ اور اس کا طواف کا مردان ہے۔

حج زیارت کردن خانہ بود حج رب البیت مردانہ بود

مسجدی اندر درون اولیا سجدہ گاہے جلاست بجائے

اسی طرح حضرات عاشقین کا روزہ بھی عوام کے روزہ سے بہت زیادہ لطیف اور نہایت سخت اور دشوار ہے۔ یعنی سوائے امساک طعام احتیاط و سواں دادم بھی لازمی ہے۔ اور بلا قیود ماہ صیام ہمیشہ جملہ موجودات سے عدم التفات بھی ضروری ہے۔ جس کے لئے نہ ماہ و سال کی تکرار ہے۔ اور نہ اس روزہ کا وقت افطار ہے۔ بلکہ افطار دیدارِ یار ہے۔

اور زکوٰۃ مشرب عشاق میں یہ ہے کہ مال و دولت سے نفور۔ آلائش اسباب دنیا سے دور۔ ظاہر بھی نکدر خواہشات اور میل مرادات سے صاف اور باطن کبر و کینہ سے شفاف۔ گنجینہ صمد و جواہر صبر اور زر فقر سے محروم و قلب یاد محبوب سے مسرور۔ حساب کا ڈر۔ نہ روز حساب کا خطر۔ سرکارِ احدیت کے معافی دہا یہی ذی اساس ہیں۔ بردہ دیران خراج و عشر نیست کے پھولنے انکھپاس ہیں اور یہی راہ رضا و تسلیم کے غازی شجاع ازلی ہیں کہ اپنی نفس کشی کو جہاد جانتے ہیں بکفر خیال غیر کو زائل اور برباد کرتے ہیں فخر یا محبوب و آوازہ یا مطلوب کا ڈنکا بجاتے ہیں۔ افسرانِ حواسِ خمسہ ان کی اطاعت اور فرمان برداری کا دم بھرتے ہیں اقلیم دل میں بے شہنشاہ عشق کا سکہ جاری کرتے ہیں۔ یہی کشتگانِ ابرے یا رنجورِ مؤنوا قبل ان تموتوا کے شہید ہیں۔ اور انہیں مجاہدین کے واسطے بل لایا و لیکت لا تشعرون۔ کا خطاب ہے الحاصل جملہ اعمال اور تمامی خیال ان کے نہایت لطیف اور غایت درجہ کے نازک ہوتے ہیں چنانچہ حضرات عاشقین کا ذکر و شغل بھی ہلکے

اور ادو وظائف سے بدرجہا بہتر اور افضل ہوتا ہے۔ ان کے اشغال روحانی۔ اور اذکار حالی۔ ہمارے اور ادغرضی اور وظائف قالی ہوتے ہیں۔ لہذا مشرب عشاق میں ماسواں محبوب جملہ افراد موجودات کو فراموش کرنا یہی ذکر مطلوب ہے جس کے لئے نہ کسی ظاہری قاعدہ کی ضرورت نہ وقت کی قید نہ شمار اعداد کی دقت ہے۔ بلکہ یحضرات عالم وجد اور حالت کیفیت میں کمال اشتیاق اپنے اپنے خیال اور مذاق کے لحاظ سے فکر مقصود حقیقی اور ذکر شاہد غیبی بہزار عجز و نیاز اور زالی شان اور عجیب انداز سے کرتے ہیں گو تفسیر مشہور اور معمولی الفاظ کے پردہ میں ہوتی ہے مگر معنوی پیرایہ میں اسکا دوسرا طور اور اصطلاحات میں مفہوم کچھ اور ہوتا ہے۔ ہر جملہ سے محبت یار اور ہر فقرہ سے ذوق نظارہ دلدار ہویدا اور آشکار۔ حرف حرف میں تمنائی دیدار ہوتی ہے۔ اس لئے وہ شکایت بھی مزیدار ہوتی ہے۔

بے محبت نہیں اے ذوق شکایت کے مزے

بے شکایت نہیں اے ذوق محبت کے مزے

انجی ظاہری بول چال کو خلاف ادب خیال کرنا ہماری بدگمانی اور صریح نادانی ہے

گفتگوی عاشقان در کار رب

جو شمش عشق ستے ترک ادب

چنانچہ حضرت مولانا جلال الدین رومی قدس اللہ سرہ نے اپنی مثنوی میں اُس چرواہے کا قصہ نہایت تشریح اور تصریح کے ساتھ نقل فرمایا ہے جو عہد حضرت موسیٰ علیہ السلام میں بہ کمال ذوق و شوق اپنے خیال کے مطابق

تصور مطلوب کے عرض حال کر رہا تھا۔ حالانکہ یہ قصہ بہت مشہور ہے لیکن اس مقام پر اعادہ اس کا شاید بے محل نہ ہوگا۔

کہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ جنگل میں ایک آوارہ دشتِ محبت۔ رنجور دردِ الفت۔ اسیرِ دامِ زلفِ محبوب۔ شہیدِ خنجرِ ابرویِ مطلوبِ مسکین و غریب۔ مہجور و فرقتِ نصیب۔ ہمہ تن اشتیاقِ یادِ دلدار میں استغراق۔ نہ تن کی فکر نہ جان کا ہوش۔ خیالِ یار سے ہم آغوش۔ مہرِ جانا نہیں بیقرار۔ حسرتِ دید میں اشکبار۔ نہ مونس نہ مددگار۔ تصویرِ یارِ غمخوار۔ محوِ نظارہ جمال ہے ذوق و شوق میں یہ حال ہے کہ خودی سے بیزار۔ تکلف سے دست بردار۔ بارِ مستی سے سبکدوش۔ بادۂ فنا سے مدہوش۔ نہ بیوفائی کا لگہ نہ بے پردائی کی شکایت۔ نہ اپنا قصہ نہ اپنی حکایت۔ بمقتضائے محبت۔ سائلش ربِ العزت کا دم بھرتا ہے۔ حسبِ حال اپنی زبان میں عرض کرتا ہے

دید موسیٰ یک شبانے برابرہ	کو ہم گفست ای خدا دای الہ
تو کجائی تا شوم من چاکرت	چارقت دوزم کنم شانہ مہرت
ای خدای من فدایت جان من	جملہ فرزند ان وفان مان من
جامہ ات دوزم پیشہای کشتم	شیرِ پشیمت آورم ای محشتم
در تر بیماری آید بہ پیش	من تر آنخوار باشم ایچو خولیش
دستکت بوسم بمالم پاکت	وقت خواب آید بروم بجاکت
گر بید نیم خانہ ات رہن ددام	روغن و شیرت بیام صبح دلام
ہم پیرو ناہنہائے روغنین	خمر اہ جزا ! اے نازنین

او فدای تو ہمہ بزہای من : ای بیاد تہی ہی ویہای من
 حضرت کلیم اللہ نے اُس عاشق آشفۃ حال کے ظاہر کو خیال فرما کر راز
 حقیقت باطن پر توجہ نہ فرمائی۔ اور چونکہ عاملِ علم رسالت اور ناظمِ نظم
 ہدایت تھے آدابِ عباد و معبود سے خبردار کیا۔ اُس بیدار بخت کو ہوشیار کیا
 دیوانہ کوئی محبت کو راو فرزا لگی دکھائی۔ حسبِ عادت تبلیغِ وحدانیت فرمائی

گفت موسیٰ ہای خیرہ سرشدی خود مسلمان ناشدہ کافر شدی
 این چہ ژاژ است چہ فرمای نابکار پنبہ اندر دہان خود فشار
 چارق و پانابہ لائق مرتلاست آفتابے را چہینا کے سزا ست
 گر نہ بندی زین سخن تو خلق را آتشے آید بسوز و حلق را
 گر بھین دانی کہ یزدان دوست ژاژ و گستاخی ترا چون باور است
 شیر او نوشد کہ در نشو و نماست چارق او پو شد کسا و محتاج پست
 دست دہا در حق تا آسائش است در حق پاکی حق آو لاش است
 لم یلد لم یولد اور الائق است والد و مولود را او خالق است

موسیٰ علیہ السلام نے اُس عاشقِ جمالِ احدیت و پردائے شمعِ ربوبیت کو
 سخت اور درشت الفاظ کے ساتھ جو تلبیہ فرمائی تو آپکی اس نصیحت سے اُس ہنگام
 کو دونی اذیت ہوئی پیغمبر کو العزم کو دیکھ کر آبدیدہ اور خاموش ہوا اور صغریٰ
 پر خط میں وہ فراق رسیدہ رہ پویش ہوا۔

گفت ای موسیٰ دہانم و دختی وز پشیمانی تو جامم سوختی
 جامہ را بدرید آہے کرو گفت سر نہاد اندر بیابان و برفت

ادھر یہ خستہ جهان نادم اور پشیمان ہوا۔ اور اُس کی نیاز آمیز اور محبت خیز
تقریر موقوف ہوئی۔ اور دھر شاہ حقیقی نے اپنے عاشقِ جانبِ ارواقفِ راز کی
یہ دلداری سر مائی۔

وحی آمد سوی موسیٰ از خدا	بندہ مار از من کرد می جدا
تو برے وصل کردن آمدی	یا برای فصل کردن آمدی
تا توانی پامنہ اندر فراق	الغرض اکاشیا عندی اللہ
ہر کسے را سیرتے بنیادہ ام	ہر کسے را اصطلاح دادم
در حق او مدح در حق تو ذم	در حق او شہد در حق تو ہم
در حق او نور در حق تو نار	در حق او درد در حق تو خار
در حق او نیک در حق تو بد	در حق او خوب در حق تو رند
ما بری از پاک و ناپاک کی ہمہ	دزگران جانی و چالاک کی ہمہ
من نکردم خلق تا سودی کنم	بلکہ تا بر بندگان جودی کنم
ہندیان را اصطلاح ہندیج	سندیان را اصطلاح سنہج
ما بردن را نگریم و ستال را	مادرون را بنگریم و حال را
آتشے از عشق در جان بر فروز	سر بسیر فکر و عبارت را بسوز
موسیٰ آداب دانان دیگر ند	سوختہ جان درداناں دیگر ند
عاشقان را ہر نفس سوز بندیت	برود ویران خراج و عشریت
گر خطا گوید را غلطی مگو	گر شود پر خون شہید او لا مشو
غلن شہیدان را از آبِ لی تر	دین خطا از صد ثوابِ لی تر

ملت عشق از ہمہ دنیا جداست عاشقان را مذہب ملت است
 غرض یہ عاشقان حضرت احدیت و پردانہ جمال شمع الوہیت عالم جوش اور
 حالت وجد میں جو کچھ فرماتے ہیں وہ یاد مطلوب حقیقی سے خالی نہیں ہوتا۔ اسی کو
 شغلِ رُوحی اور ذکرِ حالی کہتے ہیں۔ یہی ان کی ریاضت اور یہی انکی عبادت ہے
 اور یہی سچی محبت مقبول بارگاہ رب العزت ہے۔ ماسواہ تصورِ مطلوب اور یاد
 محبوب جملہ موجودات کو فراموش کرتے ہیں۔ اور اہل محبت کو ہمیشہ عین ذات
 سے سروکار رہتا ہے۔

گو ذاتِ حضرت احدیت نسبت سے مبرا اور اصفا سے معرا ہے۔ کہ
 جو ایسی تخیلات و اداہام۔ و طائرانِ عقل و افہام اسی مقام پر قائم و مجبور
 ہیں۔ حقیقت ذات الوہیت اور کُنہ اسرار احدیت سے آگاہی یقینی
 انسان کے احاطہ اور اک و امکان سے باہر ہے۔

کنہ ذاتِ رہ سوال بلبست عقل حیران و نطق لالِ نشت
 جل من لا اله الا هو - لا تقل کیف هو لا ما هو
 حق معرفتِ حضرت قدس قبل محالات سے ہے۔ ہماری ہستی ضعیف
 اور محدود۔ اور ذات واجب الوجود بی چون و بیچگون ہے وہ چہ نسبت
 خاک را با عالم پاک کا مضمون ہے۔ اگر اس بحر محیط سے آشنا اور خبردار
 ہوتے ہیں تو وہی دلفکار جو خودی کو مٹا کر اپنی ہستی سے اتھ دھوتے ہیں
 اور شوق وصال میں قطرہ دار اس قلمز ناپید کنار میں نیست و نابود ہوتے
 ہیں۔ ورنہ کس کی مجال ہے کہ نظارہ جمالِ حضرت ذوالجلال کا دم بھرے اور

وصال شاہد یکتا و بے مثال کی آرزو کرے۔

تُسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا

جو رومی کی بوبھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا

انہیں عاشقان صادق کا یہ جگر ہے کہ راہ محبت میں سسراق کے رنج
اور ہجرت کے صدمے سہتے ہیں اور صراطِ رضا و تسلیم پر ثابت قدم رہتے ہیں
جملہ مرادات سے دست بردار اور کار دنیا سے بیکار ہو کر افکارِ عقبیٰ کو بھی خیرِ ماد
کہتے ہیں تب شاہدِ حقیقی کی فضلے قربت میں رہتے ہیں بقول مولانا

ہر کرا باشد ز یزدان کار و بار

بارِ انجایافت بیرون شد ز کار

غمِ کاغم نہ خوشی کی خوشی ہمیشہ عالمِ حیرت اور حالتِ بخودی میں رہتے
ہیں نہ کسی کی عداوت سے غمگین نہ کسی کی عنایت پر تحسین جملہ معاملات اور
واردات کا فاعل حقیقی خالق موجودات کو جانتے ہیں۔ مسئلہ جبر و قدر کے
رموز و نکات سے بخوبی آگاہ ہوتے ہیں۔ اس لئے انسان کو کمزور اور
مجبور مانتے ہیں۔ **ہِیْ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مَضِیْعًا** :

اس اختلافی مسئلہ میں محققین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے انسان کو
قادر بعض نے مجبور اور بعض نے بین الجبر والاختیار منظور کیا ہے۔ ہر فرقہ نے
دلائل عقلی و نقلی سے اپنے قول کی تائید کی ہے۔ اور دوسرے گروہ نے
بھی اپنے خیال کے موافق بکثرت استدلال پیش کئے ہیں اور مخاطب کے دعوے
کی پوری تردید کی ہے۔ لیکن اکثر ہمارے حضرات صوفیہ کرام نے

یہ فرمایا ہے کہ انسان مجبور ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔ اس لئے کہ جبر کی چار قسمیں ہیں۔ اول جبر جزئی۔ یعنی پہلے طالبِ راجح کو یہ جاننا چاہئے کہ نفس میں عارضی طور پر ایک قسم کی قوت اختیار کی بھی ہے کہ امر و نہی رحمت و رحمت عتاب و عنایت کی افراش کرتا ہے۔ اور یہ مسلمہ ہے کہ حکم بغیر اختیار نہیں ہوتا گو حقیقت میں وہ مجبور ہے مگر اپنی مجبوری سے اس وقت آگاہ نہیں ہوتا ہے اس لئے حکم کرتا ہے۔ دوم جبر تین یہ مرتبہ توحید صفات ہے۔ سوم جب تکلیف یہ مقام توحید افعال ہے۔ یہ مرتبہ جب سالک کو نصیب ہوتا ہے تو موحد خود اپنی مجبوری کو دیکھتا ہے۔ اور کامل یقین کے ساتھ جملہ واقعات و احوالات کا فاعل حقیقی شہاد غیبی کو جانتا ہے۔ چنانچہ مشہور ہے کہ شہید سرمد دہلویؒ کو جب غلبہ جذبات نے محو تجلیات النوار ذات کیا اور بادۂ بخود می سے مست و سرشار ہو کر لباس ظاہری سے بھی سبکبار ہوئے اور دیوانہ وار پھرنے اور ہمہ اوست کہنے لگے اُس وقت اورنگ زیب نے اعتماد خان پنہارنی کو مامور کیا کہ سرمدؒ کو کپڑے پہننے پر مجبور کیا جائے مگر جب سرمدؒ نے قطعی انکار کیا تو حضرات علمائے سرمدؒ کے قتل کا فتویٰ لکھا اور عالمگیر نے اسکو منظور کیا۔ اور جلا د مقتل میں جب آمادۂ قتل ہوا تو سرمدؒ نے برجستہ یہ مطلع پڑھا۔

سر جلا کرد از تنم شوئے کہ بابا یا ربود

قصہ کوتہ کرد ورنہ درد سر بسیار بود

لیکن بظاہر تو قاتل سرمدؒ کا جلا د تھا یا اورنگ زیب جسکے حکم سے جلا د آیا یا وہ علماء جنہوں نے قتل کا فتویٰ لکھا ان کا نام بھی سرمدؒ نے نہیں لیا۔ اور کہا تو

یہ کہا کہ شوخے کہ بامایار بود۔ لہذا وجہ اس کی یہی تھی کہ سرمد علیہ الرحمۃ کو اپنے قابلِ حقیقی سے سروکار تھا ایسے اُسی کی جانب اشارہ کیا اور یہی توحیدِ افعالی کی شان ہے کہ موحد تمامی موجودات کو مجبور اور بے قصور اور شاہد غیبی کو قادر اور فاعل حقیقی جانتا ہے۔ چہاں جبر تحقیق اس کو جبرِ کلی بھی کہتے ہیں یہ مرتبہ عاشقین کو بعد الفنا مقام بقا میں حاصل ہوتا ہے۔ اُس وقت جبر و جابر و مجبور میں فرق نہیں رہتا۔ اور اُس کو پھر اختیار کامل ہوتا ہے۔

اور حقیقت میں جبرِ ضمیم ہے رضا کا۔ اور رضا ایک مرتبہ علیا کا نام ہے جو عشاقِ عالی درجات کا مقام ہے۔ اور رضا ترکِ تدبیر اور انتہائی تسلیمِ امرِ حق کو کہتے ہیں۔ اور تسلیم کے اصطلاحی معنی کمالِ قیام و ثبات اور استقلال کے ساتھ راضی رہنا حق و غیر حق سے برضاے حق۔ اور رضا ثمرہ ہے محبت کا عاشقِ ممکن مقام رضا دغدغہ حسد سے محفوظ ہوتا ہے۔ اور اُس کا یقین کامل ہوتا ہے کہ تقسیم جنابِ احدیت جلّ علی غلط نہیں ہے۔ اور جو کچھ عالمِ ناسوت میں اس کو پہونچتا ہے بغیر کسی اعتراض کے رضا ئی حق کا خیال کرتا ہے اور اسی وجہ سے عشاقِ استدعا، دفعِ قضا نہیں فرماتے کہ دعا منافی شانِ رضا ہے چنانچہ مولانا قدس سرہ نے اقسامِ حضراتِ اولیا میں ایک گروہ کی نسبت لکھا ہے کہ وہ دعا نہیں فرماتے۔ یہ اہل گروہ وہی آوارہ دشتِ محبت ہیں جو ہمیشہ میدانِ رضا و تسلیم میں شاہد غیبی اور مطلوبِ حقیقی کے سامنے سرنگون رہتے ہیں چنانچہ آپ فرماتے ہیں

قومِ دیگری شناسم ز او یا

کہ زبانِ شانِ لبّہ باشد از عا

از رصنا کہ ہست ام آن کرام
جستن دفع قضا شان شد حرام
در قضا دوتے ہی بنید فاص
کفر شان آید طلب کم فخلص
ہر چہ می آید بردن از ملک غیب
خاص خود دانند آن بی شک و دو

الغرض عاشقانِ جانناز و طالبانِ شاہد بے نیاز کے مدارِ جِ علیا اور
مراتبِ ممتاز کا ذکر بھی ہمارے فہم و خیال کے لحاظ سے ناممکن بلکہ محال ہے۔ یہ
حضراتِ شوقِ دیدارِ یار میں ایسے مستغرق اور محو ہوتے ہیں اور جملہ تعلقات
موجودات کو سہو فرما کر بحرِ فنا میں اپنی ہستی کو ڈبو تے ہیں کہ ان کو مرتبہ بقائے
کامل کا حاصل ہوتا ہے بقول حافظ شیرازیؒ

ہرگز نمیرد آنکہ دلش زندہ شد عشق

ثبوت است بر جریۃ عالم و دام ما

عشق ہی وہ مشرب ہے کہ جسمیں قاعدہ اور ضابطہ کا انتظام نہیں عشق ہی
وہ سودا ہے جس میں سوائے نفع کے نقصان کا نام نہیں عشق ہی وہ زینہ ہے
جو یام مقصود تک پہنچاتا ہے اور انسان کو قدرتِ الہی کا تماشا دکھاتا ہے۔
حقیقت عشق کی نسبت اربابِ محققین کے اقوال متعدد ہیں۔ اور
بظاہر کسی قدر اختلاف بھی ہے۔ لیکن یہ اختلاف نہ بوجہ نفسانیت ہے بلکہ
بجہت حقانیت کے ہے کیونکہ عشق اسرارِ الہی ہے اس لئے عشق کی حقیقت
دریافت کرنا اول تو احاطہ اور اک بشری سے باہر ہے دوم فیضانِ باطنی کی
بھی ایک صورت اور ایک شان نئی ہوتی ہے لہذا ان حضراتِ عشق کے معنی
اور مدارج اپنے اپنے حل اور یافت اور استعداد کے لحاظ سے تحریر فرمائے ہیں۔

چنانچہ اہل لغت عشق کے معنی یایوں کہتے کہ عشق کی وجہ تسمیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ عشق عشقہ سے ماخوذ ہے اور عشقہ ایک گھانس کا نام ہے جس کو ہندی میں امر بیل کہتے ہیں۔ بظاہر اس گھانس کی جڑ نہیں ہوتی ہے مگر اس عجیب الخلقت گھانس میں یہ قوت ہے کہ اس کی ایک شاخ جس درخت پڑاں دی جائے تو اس قدر جلد اُس کے نشوونما میں ترقی ہوتی ہے کہ تھوڑے عرصہ میں اُس درخت کو یہ پھیپھیلیتی ہے۔ اور اس بغیر بیج دُہن کی گھانس میں یہ بھی اثر ہے کہ خود تو سرسبز رہتی ہے لیکن اپنے زیر سایہ نخل کو اس کی شدت حرارت خشک اور اُس کی ہستی کو نیست و نابود کر دیتی ہے۔ علیٰ ہذا شکوہ عشق کا بھی یہی فیض ہے کہ جب اس بے صورت اور بے نشان نخل باغ قدرت کا سایہ مرزعة قلب انسان پر پڑتا ہے تو مراتب اور مدارج میں گو بہت جلد اور غیر معمولی ترقی ہوتی ہے۔ مگر اثر عشق خودی کو مٹاتا ہے اور نخل ہستی کو جلاتا ہے اور انسان کو مقام فنا کے کامل میں پہنچاتا ہے جو دیار قرب شاہد حقیقی کی آخری منزل ہے بقول حضرت ملک محمد جالسی علیہ الرحمۃ

پریت بیل جن اور جھے کوئی اور جھا ہوا نہ پھوٹے سوئی
پریت اکیل بیل جن چھاوا دوسر بیل نہ سپرے پاوا

اور حکما کی تحقیق یہ ہے کہ عشق مایہ خو لیا کی قسموں سے ہے۔ اور بعض کا مقولہ کہ مخاطب کی قوت ارادہ جب غالب ہوتی ہے تو مغلوب اپنی قلب کی کمزوری کے باعث غالب کا مطیع ہوتا ہے اور اصطلاح میں اسکو عشق کہتے ہیں

علماء شریعت الْعِشْقُ نَارُ تَحَرُّقِ مَا سِوَى الْمَحْبُوبِ فرماتے ہیں
یہ ارشاد الیسا جامع اور وسیع المعنی ہے کہ یہی ایک جملہ ہر مذاق و مشرب کی واسطے
کافی دلیل ہے

ہمارے حضرت صوفیہ کرام نے عشق کو سرمایہ ناز و اعزاز فرمایا ہے۔
بعض کا ارشاد ہے کہ عشق تقرب الہی میں اُس مقام کا نام ہے جو غایت
رفعت عارفین ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ عشق اسماء حسنی جناب باری جل جلالہ
میں ہے۔ بعض عارفین نے فرمایا ہے کہ عشق حضرت بے نیاز کا ایک راز ہے
اور بجز آدم و اولاد آدم اور کسی مخلوق کو اس کا علم نہیں تفویض ہوا۔

بعض کی تحقیق یہ ہے کہ عشق اُس نخل بہشتی کا نام ہے جس کے پاس جانیکی
آدم کو ممانعت تھی لَا تَقْرَبْ هَٰذَا الشَّجَرَةَ۔ بعض نے فرمایا ہے کہ
بروز عہد است جنکو تجلی انوار غیبی کا مشاہدہ ہوا اور جنہوں نے نظارہ جمال شاہد مطلق
سے مسرور ہو کر اقرار الکوہیت جل جلالہ کیا۔ یہ حضرات عالم اوداع میں لذت
دید سے بخود رہتے ہیں اور جب عالم ناسوت میں آتے ہیں تو شوق وصال
مطلوب کا جوش ہوتا ہے۔ انہیں ازلی اہل دید کو عشاق اور ان کے جویش
باطنی کو عشق کہتے ہیں۔ اور بعض کا ارشاد ہے کہ عشق ایک قوت روحی کا نام
ہے۔ اور حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ مع «عشق امیر المؤمنین حیدر بود»
اسی طرح تعین اقسام عشق میں بھی متعدد اقوال ہیں۔ لیکن عشق کی یہ
دو قسمیں بہت مشہور ہیں۔ مجازی۔ اور حقیقی۔ اور یہی دونوں قسمیں جامع ہیں
جملہ اقسام کی۔ اور تحقیق کا قول ہے کہ پاکبازان عشق کا میلان طبیعت جانب

حُسن مجازی بھی فائدہ سے خالی نہیں ہوتا۔ کیونکہ حسین منظر انوار غیبی ہیں اور حُسن اُن کا بحرِ جمالِ حقیقی کا قطرہ ہے۔ اس لئے طالبِ راہِ عشقِ حقیقی کو کوچہٗ عشقِ مجازی میں مفید اور ضروری سبق حاصل ہوتے ہیں مثلاً محبت و جفا۔ درد و بلا جو لوازماتِ عشق ہیں رفتہ رفتہ طبیعت اُن کی عادی اور تحمل ہو جاتی ہے بقول

غازی بدستِ پورا شمشیرِ جوہنِ میدہ

تا اوزدِ اوستا شود شمشیرِ گیرِ درِ غزا

لہذا شاہدانِ مجازی کی دید اسی صورت سے مفید ہے کہ توجہ جانبِ عشقِ حقیقی رہے۔ اور اُس کے حُسنِ لازدِال کا مضبوط اور نچتہ خیال ہو۔ چنانچہ مولانا علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

عاشقا داجو کہ معشوق لو گیت

صورتش پیدا ست این ہر حرکت

تالشِ عارینتی دیوار یافت

پر تو خورشید بر دیوار تافت

ماند ہر دیوار تا ریک و سیاہ

پر تو خورشید شد آن جائی گاہ

صیدِ مرغابی بھی کُن جو بجو

عاشقے رو شاہد خوبی بجو

عشق را بر نگی بر قیوم دار

عشق بر مردہ نہ باشد پادار

کونہا د آن نور در ہر روزنی

نور اومی بین تو در ہر روشنی

اور رفعتِ عشق میں جملہ حقیقین کا اتفاق ہے کہ قربِ الہی میں یہ خاص مقام ہے۔ عشاق بعد تجرید و تخلص ماسواۃ معشوق حقیقی جب منازلِ فناء کا مل طے فرماتے ہیں تو ذاتِ حضرتِ واجب الوجود سے داخل ہوتے ہیں اور مرتبہٗ عنیت کا اُن کو حاصل ہوتا ہے

عاشقان اندر عدم خیمہ زدند

چون عدم بیک رنگ نفس واحدند

الغرض عشق کا اعزاز۔ اور وقار عاشقان پاکباز غیر محدود ہے ہمارا
فہم و ادراک کنہ حقیقت عشق دریافت کرنے میں ضرور قاصر اور مجبور ہے
کیونکہ عشق بھی اسرار حضرت رب غفور ہے صواعق عشق اضطراب اسرار خدا
میرا خیال ہے کہ عشق کی عظمت اور عاشقان صادق کی شان و رفعت
ایسی واضح ہے جس کے لئے تفریع اور تفصیل کی چنداں ضرورت نہیں۔ بلکہ یہی
ایک دلیل کافی اور بس ہے کہ حضرات اہل تصوف اس راہ طریقت میں خاص
ایک سلسلہ کے پابند ہوتے ہیں یعنی کوئی قادری ہے کوئی چشتی کوئی نقشبندی
پھر ہر سلسلہ کی شاخیں ہیں۔ اور ہر سلسلہ کے طرز تعلیم میں تفاوت۔ ان وجوہات
سے باہمی مذاق اور خیالات میں بین فرق ہے۔ اور انہیں بزرگان دین کے
بہ لحاظ مدارج باطن گو متعدد و خطاب اور بھی ہوں گے لیکن بہ مناسبت مراتب
ظاہری چند لفتب مشہور یہ ہیں۔ صوفی۔ صوفی۔ سالک۔ مجذوب شیخ۔ ولی
ابن الوقت۔ ابوالوقت۔ مخدوم۔ غوث۔ قطب۔ قطب مدار۔ قلندر۔
ابدال۔ اذناد۔ فقیر۔ اور ان حضرات عالی منزلت کے طریق و مشرب میں کافی
اختلاف بھی ہے۔ لیکن اصول جملہ مادیان راہ طریقت کا صرف خدا طلبی ہے۔
اور سب کا طریق طلب عشق و محبت پر مائل ہے۔ گو ان حضرات کے دیگر عادات
اور خیالات جدا گانہ ہیں۔ مگر ہر طریق اور ہر مشرب میں آخری کلیہ یہی ہے کہ
عشق لازمی اور ضروری ہے۔ بلکہ ہر مذہب کا مدار عشق پر ہے اور ہر ملت کی

جان عشق ہے۔ مصرعہ: سچ ہے بے عشق کچھ نہیں ہوتا، لہذا عشق ہر فرد انسان کے لئے تقویت ایمان ہے۔ اور سولے فائدہ کے اس میں نقصان کا نام نہیں۔ و دہا۔

پریم برابر جو انہیں کبھی نہ جس میں ہار
داؤن پڑے تو طین گشتین لڑے بڑا پاہ

علیٰ ہذا انہیں مقبولان بارگاہِ صمدیت و داصلانِ حضرت احدیت میں جو عنایتِ وہی سے خوشحال اور دولت ازلی سے مالا مال ہوتے ہیں ایک گروہ سرمست و مدہوش جامِ بادۂ بے خودی نوشِ فرما کر شمعِ جلالِ ایزدی پر شیفستہ اور سطوتِ فردانیتِ خداوندی پر فریفتہ ہوتا ہے۔

یہی آوارۂ دشتِ تجرید و آشنائیِ بحرِ تفرید۔ صاحبِ کیف و حال۔ ثابت قدم و پختہ خیال۔ مجرد و آزاد۔ خانہٴ برباد۔ تصدیقِ وحدانیت معبود میں اپنی ہستی نیست و نابود کرتے ہیں۔ تعلقاتِ موجودات کا انکسار مٹا کر دادی طلب وصال میں قدم دھرتے ہیں۔ اور شوقِ دیدارِ جمال میں زبانِ حال سے عرض کرتے ہیں۔

نہ بندِ طلق باشم نے از کے ہر اسم
مرغ کشادہ بالم ترس نفس ندارم

یہ مرد میدانِ تفریدِ صحرایِ توحید میں رہتے ہیں۔ اصطلاحاتِ صوفیہ میں ان کو قلندر کہتے ہیں۔ ان کا زندانِ مشربِ لامتی مذہب کے موصدِ خطاب حیدریِ نقشبہ۔ یہ اہل یقین تارکِ دنیا و دین ہوتے ہیں۔ اور ان کا قول ہوتا ہے:

خود را بخدا گذار و بگذر ز ہمہ

کین خواہش جملہ دین دُنیا ہمہ چی

تحقیقات رموزِ صفات و شہود میں کامل اسرارِ مسئلہ توحید وجود واجب الوجود کے حامل۔ صبر میں کمال۔ جبر میں استقلال۔ استغراق و محویت کا جوش۔ مُکر بادۃ السکے مدہوش عقل و خرد سے دست بردار۔ دُئی سے دُور۔ خودی سے بیزار۔ نہ کسی کے مرید نہ کسی کے پیر۔ عین ذات سے سرکار۔ موحّد فقیر۔ جو بای کہنہ حقیقت۔ غریق بحر معرفت۔ یار و غیار سب کے دوست۔ محقق اسرارِ اوست و از دوست بلکہ ہمہ اوست۔ صاحب جوش۔ نحو تجلیات انوار۔ بارہستی سے سبکدوش شاہد فنا سے ہمکنار مرتبہ بقای کامل کا حاصل ذاتِ حقیّہ لَا یَمُوتُ سے واصل۔ انہیں نصیب نظارۃ جمالِ حضرت یحیٰ و بیچگونہ ہے "من تو شدم تو من شدمی من تن شدم تو جان شدمی" کا مضمون ہے۔

یہ ملا متی کوچہ اور قلندری راہ ہے۔ زاہدِ سرور ہر اس سرور کیفیت سے کب آگاہ ہے۔ جرّہ کشان بادۃ محبت در پیر معنائ کی خاک پھلنتے ہیں۔ اس بخودی کی قدر سالکانِ فحنا نہ وحدت جانتے ہیں۔

قدر گل و مل بادہ پرستانِ اند
لے تنگد لان و تنگدستانِ اند
از بے خردی بے خردان معذّر اند
ذوقیست درین بادہ کہ مستانِ اند
طریق قلندری اس کوچہ فقر میں نہایت سخت اور دشوار گزار راہ ہے
ما و شما لکنہ نہیں کہ مذاق قلندری کا دعویٰ کریں۔ اور ان مردانِ خدا سے

ہمسری کا دم بھریں قلندر جب کوچہ طلب میں قدم دھرتا ہے تو پہلا کام یہ ہے کہ خیال دنیا دہا فیہا کو ترک کرتا ہے۔ چنانچہ یہ چار ترک جو مشہور اور معروف ہیں کہ "ترک دنیا ترک عجبی ترک مولا ترک ترک" قلندر کے واسطے ان چار ترک کا بہ ترتیب تارک ہونا لازمی ہے۔ اور یہ چار ترک جنکا ذکر بہت مختصر الفاظ میں ہو گیا۔ لیکن ان کی پوری تشریح کے واسطے ایک مطول عبارت درکار ہے۔

صرف ترک اول یعنی ترک دنیا کی نسبت محققین کا یہ قول ہے کہ یہ ایک ترک دس ترک پر منقسم ہے۔ یعنی اس ایک ترک دنیا کے دس جزو ہیں اور ہر جزو کے ساتھ ایک طلب ہے۔ جن کی تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ جزو اول ترک دنیا اس کے ساتھ طلب آخرت۔ جزو دوم ترک ہوائی نفس و طلب مافی الدل۔ جزو سوم ترک صحبت ناخلف و طلب خلوت۔ جزو چہارم ترک سخن لایعنی و طلب معارف ربانی۔ جزو پنجم ترک خواب غفلت و طلب بیداری ظاہر و باطن۔ جزو ششم ترک لذائذ جسمانی و طلب غذای روحانی۔ جزو ہفتم ترک عیش و راحت و طلب محنت و بلیت۔ جزو ہشتم ترک تقلید و طلب تحقیق۔ جزو نہم ترک ناز طلب نیاز۔ جزو دہم ترک شہرت و طلب زاویہ خمل و عزلت تارک دنیا طالب راحی ہوتا ہے۔ بغیر طلب صداق دنیا کو ترک کرنا محال ہے۔ یہ سائلین برگزیدہ کا مقام ہے۔ چنانچہ اکثر ارباب طریقت نے اسی ترک اول یعنی ترک دنیا کی تفصیل کو طالب اہل خدا کی واسطے کافی سمجھا ہے اسلئے کہ خواہش نفسانی و لذائذ جسمانی میں مبتلا کر لے کے واسطے دنیا ایک بڑا دام ہے۔

اور اسی بیوہ کا مگر رہ اور سجن المومنین نام ہے۔
طالب دنیا رنجور اور خدا سے دور رہتا ہے۔ اور تارک دنیا کو خدا
ضرور ملتا ہے اور وہ مسرور رہتا ہے۔ طالب خدا کو تارک دنیا ہونا لازمی
ہے ورنہ منزل مقصود تک پہنچنا دشوار بلکہ ناممکن ہے، بقول
مولانا علیہ الرحمۃ۔

ہم خدا خواہی وہم دنیا کے دون

این خیال است و حال است جنون

لیکن کوچہ قلندری میں ترک دنیا بہت چھوٹا اور ابتدائی کام ہے کیونکہ
مراحل ترک عقبتی اور منازل ترک مولا کے بعد وہ مقام ہے کہ طالب مراتب
علیا سے ممتاز اور خطاب قلندری سے سرفراز ہوتا ہے۔ بلکہ کمال قلندری
کا تمغہ ترک چہارم کے بعد بارگاہ اہدیت سے مرحمت ہوتا ہے۔

علیٰ ہذا ترک دویم یعنی ترک عقبتی کے بین جزد ہیں اور ہر جزد کے ساتھ ایک
مراد ہے۔ اور تارک ترک دویم موحدا اور آزاد خیال صاحب کیف و حال
ہوتا ہے۔ اور سبب ترک عقبتی جو ش محبت ایزدی ہے کہ طالب آرام دنیا
اور انجام عقبتی سے بے غرض اور بے خبر ہو جاتا ہے۔ ترک دنیا سے ترک
عقبتی کا مرتبہ بڑا ہے مگر سختی اور دشواری بھی بے انتہا ہے۔ بغیر تجرید
کامل مرتبہ ترک عقبتی کا حاصل نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے بعض سالکین نے طالب
کے واسطے راہ طریقت میں یہی دو ترک یعنی ترک دنیا اور ترک عقبتی کو اختیار
فرمایا ہے کہ انسان کے علوی مرتبت کا اسی ترک اول اور ترک ثانی پر

مدار ہے۔ بقول

ما مقیمان کوئے دلد اریم +

رنج بد نیاد دین نمی آریم +

جوشِ محبت مطلوبِ حقیقی بنیاد خواہشات و مرادات کو مسمار اور طالبِ صادق کو دامِ تعلقات سے آزاد اور کونین سے بے سرد کار کرتا ہے عاشقِ جانِ باز تصورِ رو سے محبوب میں ایک مومی مطلوب پر دین و دنیا نثار کرتا ہے بقول حافظ شیراز کہ رع "بخال ہندوش بختم سمرقند و بخار را" حالت و جہد و کیف میں ترکِ دنیا کے بعد ترکِ عقبی کا خیال ہوتا ہے۔ شوق وصال میں گویا زبانِ حال سے کہتا ہے رباعی

فرزندِ عیال و خانمانِ اچہ کند

آنکس کہ ترا شناخت جانرا چہ کند

دیوانہ تو ہر دو جہاں را چہ کند

دلہانِ کئی ہر دو جہاںش بخشی

آپنی وسعتِ حوصلہ کے لحاظ سے ترک و دنیا اور ترکِ عقبی کو سرمایہ وصالِ شاہِ حقیقی جانتا ہے۔ جوشِ عشق اور جذبِ قلندرِ ری کے گگے کو نین کو باز بچہ اطفالِ خیال کرتا ہے۔ شعر

ہر دو عالم قیمتِ خود گفستہ

رنج بالا کن کہ ار زانی ہنوز

اسی طرح ترکِ سویم کے نیس جزو ہیں تارکِ اس کا صاحب جوش اور بادۂ توحید مدہوش ہوتا ہے۔ اور سببِ ترکِ سویم یعنی ترکِ مولیٰ کمالِ توحید ہے۔ موجد کو مقامِ توحید میں جب عروجِ کامل ہوتا ہے تو مرتبہ اتحاد کا حاصل

ہوتا ہے۔ توحید کے معنی ایک دیکھنا ہیں۔ اور اتحاد کے معنی ایک ہونا ہیں۔
 توحید کے واسطے فرمان حضرت رب العزت لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ
 آیا ہے۔ اور اتحاد کی واسطے اُس صاحب شانِ فردانیت مالکِ عزت و عدانیت
 نے لَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فرمایا ہے۔ موحد کے خیال میں جب
 صورتِ یگانگی نقش پذیر ہوتی ہے تو قیدِ حجابِ تعینات سے آزاد ہوتی ہے
 اور انوارِ تجلیاتِ اتحادی کا ظہور ہوتا ہے۔ باوجود کثرتِ تعداد
 طالب کو افرادِ موجوداتِ عالم میں ماسواہِ شانِ شاہد دیکھنا کچھ نظر نہیں آتا۔ ذکرِ فکر
 شہود۔ وجود۔ سیر۔ سلوک۔ قدم۔ عَدَم۔ تَمَّ۔ تَمَّ۔ عَذَاب۔ ثَوَاب
 رنج۔ راحت۔ ذلت۔ عزت۔ ہمت۔ تود کا امتیاز مفقود ہوتا ہے جہاں
 غیر کی بوہونہ دومی کی گفتگو وہاں نہ محب ہے نہ محبوب۔ نہ طالب ہے نہ مطلوب
 نہ خدا ہے نہ بندہ۔ پھر ایسے مقام پر عبدیت اور مولائیت کی گنجائش کہاں
 اقرار و انکار دونوں منافی شانِ اتحاد ہیں۔ کیونکہ مشہور ہے کہ لا اثبات
 التوحید فساد فی التوحید

اور ترکِ چہارم یعنی ترکِ ترک کے چالیس جزو ہیں۔ اور بلحاظِ مدارج
 ترکِ ثانی ترکِ اول سے اور ترکِ ثالث ترکِ ثانی سے سخت اور دشوار ہے
 جن کی پوری تشریح بخوفِ طہالت نہیں کی۔

حقیقت یہ ہے کہ طریقِ قلندرِ کارِ مردان ہے نہ سہل و آسان یہی
 جراتِ طبیعت اور شیرِ طینتِ توحید کے صحرائے دیران اور سنسان اور
 ہوئے کے حیلِ میدان میں رہتے ہیں عِزُّ بانی اُن نہیں کرتے نہ دلکھال کہتے ہیں

خصوصاً یہ چوتھا درجہ ترک ترک کا یعنی ترک کو بھی بھول جانا نہایت اہم اور دشوار کام ہے۔ یہ حضرات تجلیات انوار احدیت اور نظارۂ دیدار الوہیت میں ایسا محو ہوتے ہیں کہ ہستی فانیات احدیت میں فنا ہو کر اپنی فنا کو بھی پہنچاتے ہیں۔ یہی غایت فنا ہے۔ کیونکہ حضرات عارفین نے فنا کی جو صفت بیان فرمائی ہے خلاصہ اُس کا یہ ہے کہ فنا سے مراد عدم شعور ہے واسطے حصول اظہار ہستی واجب الوجود۔ اور اگر اس بے شعوری کا بھی شعور صاحب فنا کو نہ ہو تو اُس کو عرف صوفیہ میں فنا الفنا کہتے ہیں۔ بقول

تو ز تو گم شو کہ تفرید این بود گم شدن گم کن کہ تجرید این بود
تو مباش اصلاً کمال است پس تو ز تو گم شو وصال این است پس

اس لئے کہ فانی کو اپنی فنا کا شعور و شہود منافی شان فانی اکمل ہے یہ مقام قلندران مخصوص صمدین کا ہے کہ عالم محبت میں اپنی ہستی کا ہوش نہ فنائے ہستی کی خبر نہ دلیل اثبات نہ سبیل نفی۔ راہ حق میں نیست اور نابود۔ معدوم و مفقود ہونا یہی ان کا فانیات کمال ہے۔

مزید بران قلندر کی حالت بھی متضاد ہوتی ہے۔ یہ مزان حسد صاحب فیض بھی ہوتے ہیں اور انتہا کے بے فیض بھی۔ جلالی شان۔ جمالی آن بان عاشقانہ نیاز۔ معشوقانہ انداز۔ وقت سلوک عاقل و ہوشیار حالت جذب میں مدہوش و سرشار۔ مقام صبر میں ساکت اور شوق وصال میں بیتاب بھی ہوش حیرت میں خاموش اور مقرر و حاضر جواب بھی۔ نہ آرام کا خیل تکلیف کا ملال۔ نہ عزت کی حسرت۔ نہ ذلت کا اندیشہ قلندری چال ملاستی پیشہ بزمین

فرد آزادی میں طاق۔ خوش گلو کے دوست خوش رو کے مشتاق
یعنی قلندر کو سماع سے رغبت اور حُسن پرستی کی عادت ہوتی ہے اسلئے
کہ خوش گلوئی اور خوش روئی میں سنانے قدرت نے ایک خاص طور کی کشش
اور جذباتی قوت مرحمت فرمائی ہے جو انسان کو اس کے خیال کے موافق
رجوع اور متوجہ کر لیتی ہے۔

چنانچہ بعض اصحاب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔
کہ حضرت رب العالمین نے اکثر انبیاء مرسلین کو خوش الحان اور حسین مخلوق فرمایا
اسوا سطلے کہ اُن کے وجود اطہر سے ہدایت خلق مقصود تھی پس علاوہ قوت
روحانی کے بہ مناسبت فطرت انسانی صورتاً بھی شکیل بنایا اور صوت جمیل
سے ممتاز فرمایا کہ افراد بنی آدم کو رجوع کرنے میں زیادہ آسانی ہو۔

اسی لحاظ سے ہمارے مخدومان چشت فرماتے ہیں کہ سماع آرام دل
عاشقان۔ سرور سینہ صادقان۔ غذائے جان سائران۔ دوائی درد
سالکان ہے۔

بعض عارفین کا ارشاد ہے کہ سماع معین و جد عارف اور سبب
جمیعت عالی سالک ہے۔ اسوا سطلے کہ انسان کی ریکل جسمانی میں چار قوتیں ہیں
نفس دہواد عقل و روح۔ اور ہر ایک قوت کی علیحدہ ایک غذا ہے۔ اور ہر ایک
قوت کی غذا غذائے قوت ثانی کی ضد ہے۔ یعنی غذای نفس سے نہ ہو کہ آرام
نہ غذائی ہو اسے نفس کو رغبت ہے۔ نہ غذائی روح سے عقل مسرور۔ اور غذائی
عقل سے روح کو نفرت ہے۔

اور یہ بھی اظہارِ وسعتِ قدرتِ معبود ہے کہ موجوداتِ عالم میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ انسان کے حواسِ خمسہ میں آئے اور وہ غذائی قوائی مذکورہ نہ ہو۔ مثلاً آنکھوں کی دید۔ کانوں کی شنید۔ خوشبو کا امتیاز۔ زبان کا ذائقہ انگلیوں کا ادراک اور اندازہ یہ جملہ غذائی نفس و ہوا و عقل و روح ہے۔ لیکن جب ایک قوت کو غذا پہنچتی ہے تو بے اختیار دوسری قوتوں میں انتشار پیدا ہوتا ہے کیونکہ وہ غذا اُن کی طبیعت کے خلاف اور اُن کی خاص غذا کی ضد ہوتی ہے اور وجودِ جسمانی میں آثارِ پریشانی کا اظہار ہوتا ہے۔ اس واسطے سالک کے لئے ایک غذا ایسی درکار ہے کہ جو ہر چار قوت کی جمیعت اور تقویت کا باعث ہو اور اُسی ایک غذائے کامل الاثر سے ہر ایک قوت اپنی اپنی غذا حاصل کرے۔ اور ضد باہمی اور خصومت درمیانی بے آسانی منقطع ہو جائے۔

لہذا یہ مجموعی صفت صرفِ لحنِ خوشگوار میں ہے کہ آواز دل آویز ہر چار قوت کو محفوظ کرتی ہے۔ یعنی نفس کو باشتی صورتِ کجی سے راستی حاصل ہوتی ہے اور اور ہوا جانبِ استقامت مائل ہوتی ہے عقل کو اصل معنی سے شادمانی ہوتی ہے اور روح کو سوائے عالمِ ارواح التفات ہوتا ہے۔

غرض ایک سماع سے باوجود اختلافِ طبائع چاروں قوتوں کو موافق اُنکی عادت کے غذا پہنچتی ہے اور انتظامِ عالمِ جسد میں جمیعت ہوتی ہے۔

حضراتِ صوفیہ کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ سماع کے تین مراتب ہیں۔ اول سماعِ عام جو محض برائے نفس ہوتا ہے وہ چار نوع پر منقسم ہے۔ طبعی و ہوائی و شہوانی۔ و بدعتی۔ قطعاً حرام ہے۔ دوم سماعِ خاص جسکو بگوشِ عقل سنتے ہیں۔

اس کی تین قسمیں ہیں۔ رجائی دغوانی و علمی یہ ہر سہ نوع پسندیدہ ہیں۔
سوم سماع انھیں جس کا تعلق روح سے ہے یہ سماع باعث جوش کیف و
ذوق وجدانی اور سبب ترقی جذبات روحانی ہوتا ہے یہی سماع حق ہے
اور اسی کو اہل حق سمجھتے ہیں۔

مختصر یہ کہ سماع سے روح کو کافی بہتاز ہوتا ہے۔ اور طالب کو سوسنی
مطلوب رجوع اور متوجہ کرتا ہے۔ چنانچہ کسی صاحب حال کا قول ہے۔
دل وقت سماع بولے دلدار بڑ جانراہ سراپردہ اسرار برد
زین زمزمہ مرکبے است مرفح ترا بردار دو خوش بجا لم یارب برد
علیٰ ہذا حسن بھی تحریک خاص کا باعث ہوتا ہے اور مثل مسئلہ عشق حقیقت
حسن کے بارہ میں بھی محققین نے اختلاف فرمایا ہے۔

بعض حکما کا خیال ہے کہ حسن کو ملکی رواج اور ملاق سے زیادہ مناسبت
ہے جس ملک میں جو صورت خاص یا مجموعی چند اشخاص نے پسند کی۔ رفتہ
رفتہ اُس کی شہرت ہوئی اور ایک زمانہ کے بعد عام طور سے اُسی جانب میلان طبعیت
ہونے لگتا ہے اور اُسی وضع اور ہیئت کا نام حسن ہو جاتا ہے۔

بعض کا مقولہ ہے کہ حسن بذات خود کوئی چیز نہیں بلکہ حسن ایک حالت
قلبی کا نام ہے۔ فطرت نے رجوع اور متوجہ ہونے کے لئے قلب انسان کو
دو قوتیں دی ہیں۔ ایک عام جو ضرورت اور غرض کے ساتھ ہوتی ہے۔ دوسری
قوت خاص ہے جس کا اظہار اتفاقیہ ہوتا ہے۔ یعنی قلب کسی شخص کی جانب
عجز و نیاز کے ساتھ جب متوجہ ہوتا ہے۔ اور حصول صلہ اور معاوضہ سے

ہمیشہ کے لئے بے غرض اور مستغنی ہوتا ہے اور اس خلوص اور نیازمندی کا اثر حیرت اور محویت کی شان پیدا کرتا ہے۔ تو اسی حالت کا نام محبت ہے اور شخص منظور کو محبوب اور اُس کی ہمت کو حُسن کہتے ہیں۔ اس لئے حُسن ایک شے فرضی کا نام ہے جو درحقیقت قلب انسان کی ایک قوت ہے۔

اور حُسن کو رنگ و لباس و وضع سے بھی تعلق نہیں۔ اگر صورت معینہ اور صفات مقررہ کی قید ہوتی تو حُسن کسی ملک یا کسی خاص شہر کے لئے محدود ہوتا۔ اور دوسرے مقام کے باشندے دیدار حُسن سے اپنے مقام پر محروم رہتے مثلاً اگر صبا حُسن قرار دیا جائے تو افریقہ کے لوگ پیرائے حُسن قسطنطنیہ عاری ہوں گے۔

قطع نظر اس کے یہ بھی ہوتا ہے کہ شے غیر محسوس کے ساتھ بھی محبت ہو جاتی ہے مثلاً بعض آواز پر فریفتہ ہوتے ہیں۔ حالانکہ آواز رنگ و صورت سے قطعی اور صریح مبرا ہے پھر انسان آواز پر شیفتہ کیوں ہوتا ہے۔ اسکی وجہ یہی ہے کہ کسی خوش الحان کی جانب اگر قلب انسان بہ کمال استقلال و نیازمندی متوجہ ہوتا ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آواز کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے۔ گو آواز غیر محسوس ہے اور بے صورتی کی شان رکھتی ہے۔ اسی جہت سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ حُسن قلب انسان کی ایک قوت کا نام ہے۔

لیکن اس سے زیادہ معتبر یہ رائے ہے کہ صلح مطلق نے افراد بنی آدم میں جس طرح صورتاً ایک کو دوسرے سے فرق بین کے ساتھ پیدا کیا ہے اسی طرح مذاق و میلان طبعیت کا انداز بھی ہر فرد انسان کا جدا گانہ ہے۔ پس

خالق برحق کی پیدا کردہ مخلوق میں نہ کوئی صورت بھول نہ کوئی مذاق فضول ہے
ہر صورت کے واسطے ایک مذاق اور ہر مذاق کے واسطے ایک صورت معین
اور مقرر ہے۔ اس لیے کہ نامناسب معلوم ہوتا ہے کہ حسن انسان کے مذاق
پر موقوف ہے۔

لیکن چونکہ اس موقع پر ذکر قلندر ان ذی وقار خاصانِ روزگار کا ہے
اس لیے خیال یہ ہوتا ہے کہ انکا مذاق بھی خاص ہو گا نہ عام۔ لہذا یہ سوال کر سکتے
ہیں کہ یہ صاحب ایمان و ایقان کس صورت اور کس شان کے مشتاق ہوتے
ہیں اور کیا ان کا مذاق ہوتا ہے اور کس ہیت کو یہ حسن کہتے ہیں۔

اس کی تصریح کم سے کم میرے امکان سے ضرور بعید ہے۔ کیونکہ کجا بھ
نابلد کا خیال اور تشریح حسن و جمال حسین منظر صفت جمال اللہ ہیں اور
حسن پر تو انوار آگاہی ہے۔ اس لیے حقیقت حسن کا حقہ سمجھنا کام اہل درد و محبت
کا ہے۔ صاحبانِ چشم بصیرت کو خوب دیانِ مجازی کے پردہ میں شاہد حقیقی
کا جلوہ نظر آتا ہے۔ یہ حضرات نہ صباحت کے شیفہ نہ ملاحیت پر فریفتہ
نہ چال ڈھال کے جو یا نہ خط و خال کے شیدا ہوتے ہیں۔ بقول حافظ شیراز
ع ”بہ آب درنگ و خال و خط چہ حاجت رودئے زیبارا“

بلکہ تجلی انوار غیبی جو حجاب بشری میں اپنا جلوہ دکھاتی ہے اور جس کی زلی
شان اور خاص طور کی آن بان ہوتی ہے اُس کو عاشقانِ صادق حسن کہتے
ہیں۔ اور اسی کی تلاش اور جستجو میں رہتے ہیں بقول حافظ

شاہد آن نیست کہ موی نمیدانے در بندہ طلعت آن باش کہ آئے در

حضرت حافظ شیرازی علیہ الرحمۃ نے یہ سن کی تعریف جو مجملہ بیان فرمائی ہو اور جس شان تجلی کا اشارہ ملے آنے وارد ہو میں کیا ہے اس سے زیادہ نصرت اس کی ناممکن ہے۔ اس آن کی وضاحت نہ تحریر میں آسکتی ہے نہ تقریر اسکی حقیقت بتا سکتی ہے۔ یہ آن بھی ایک راز آہی ہے اور اسکا تمیز پیشوائے کامل کی نظر عنایت پر محول ہے۔ نہ دلیل اور تدبیر سے یہ معاصف ہو سکتا ہے نہ بہ سبیل ریاضت و مجاہدت اس راز کا انکشاف ہو سکتا ہے۔ اسرار آہی سے آگاہی ہونا مشکل ہے۔ عوام کو یہ مرتبہ کب حاصل ہے مصرع "جان نامحرم نہ بیند رو سے دوست" اسکی گنجی صرف حضرت عشق کے ہاتھ ہے۔

غرض قلندر ان ذی مرتبت حسن کو تجلی انوار حضرت احدیت جانتے میں اسی لحاظ سے خوبان جہان کو زیادہ ملتے ہیں۔

لیکن بزرگان دین کی یہ بھی ہدایت ہے کہ ابتدائے سلوک میں اگر حسن جسمانی جہان کی جانب طبیعت مائل ہو تو اس شرط کے ساتھ کہ قوای جسمانی کو محفوظ اور خواہشات نفسانی کو کمال اہتمام محسوس رکھے اور فوائد روحانی حاصل کرنے میں سعی اور کوشش کرے ورنہ بجائے منفعت کے نقصان عظیم ہے۔ دودھ

رو کے کام کا مناد ہی رکھے سادہ

سُدر کے تب درشن کرے نہیں تو ہے پروردہ

الحاصل قلندر ان سر مست دخان خراب وصال یار کے کو شان اور فراق یار میں بیتاب و بیقرار رہتے ہیں۔ وادی جستجو میں مبتلائے آفات ہو کر رنج و صدمات سہتے ہیں۔ اور عیش و آرام کو خیر باد کہتے ہیں۔ طلب دیدار میں دل مجاہد

بلکہ دین و ایمان نثار کرتے ہیں۔ شوق شہدایت میں خویش و آشنا سے بیزار ہو کر
راہ ملامت اختیار کرتے ہیں۔ کبھی ضبط و سلوک میں خیال کو استقلال کبھی غلبہ حیرت
سے خاموش رہتے ہیں کبھی بادۂ دیدار سے سرشار اور صورت مجذوب مدہوش
رہتے ہیں۔

چنانچہ حضرات صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اسی طریق قلندری میں مجاذیب کا
بھی شمار ہے لیکن قلندر صاحب مراتب علیا اور فائز مدارج اکمل کو کہتے ہیں جو
تجربہ و تفرید میں یکتا اور تمام عالم کا حال انسپرگشت اور ہویدا ہو۔ اور اکثر جذبات
سے جو مغلوب ہو اُس کو مجذوب کہتے ہیں۔

مجزذوب کی دو قسمیں ہیں۔ قسم اول۔ یہ بادۂ عہدالت سے سرشار و مست
ہوتے ہیں۔ کہ ندائی ”اَلْکَسْتُ بِرَبِّکُمْ“ سکر اقرار ”بنی“ کے ساتھ مشاہدہ
جمال حضرت ذوالجلال سے مست ہو گئے۔ اور جب عالم ارواح سے
مقام ناسوت میں آئے تو بدستور تعلقات جسمانی سے دور اور مرادات دینی
و دنیوی سے نفور رہتے ہیں۔ دونوں عالم میں انکی حالت یکساں رہتی ہے۔
یہ دوائی عنیق بحر استغراق ہیں رع ”چو میرد مبتلا میرد چو خیزد مبتلا خیزد“ کے
مصدق ہیں۔ ان کو مجذوب اڑلی اور وہبی کہتے ہیں۔ اور۔ اور قسم ثانی کا
خطاب کسی اور بے اختیاری ہے۔ کہ عالم ارواح سے ذمی ہوش آنے مگر کسی
اہل دل یا پیشوائے کامل کی توجہ نے جملہ افراد موجودات سے بے خبر اور صاحب
جوش بنا دیا۔

بعض محققین کا ارشاد ہے کہ مجذوب و اصل بذات محبوب کو کہتے ہیں

کہ بغیر بذل و جہد و کسب و ثواب اللہ جل جلالہ اس کو اپنے عطیاب و مواہب سے
سرفراز فرماتا ہے۔ اور وہ بے سعی و کوشش و شدت و کلفت طے مراحل و قطع
منازل کرتا ہے۔ اور اصطلاحات صوفیہ میں اس کو سیر محبوبی کہتے ہیں۔ اور
کوچہ فقر میں مجذوب کا بڑا مرتبہ ہے۔ بقول

ذره جذب عنایت برترست از ہزاران کوشش طالب پرست

جذب یزدان با اثر ادبیب مدد سخن گوید نہان بی خدوب

مجذوب ماسوی اللہ سے بے سروکار اور جمیع مرادات سے دست بردار

ہوتا ہے بقول حضرت مولانا علیہ الرحمۃ

تا بدانی ہر کہ را یزدان بخواند

از ہمہ کار جہان بے کار ماند

یہ بھی محققین ارباب تصوف نے فرمایا ہے کہ اسی طریق قلندری میں کوئی قلند
بعد قطع مراحل توحید و حصول مدارج یافت و دید سے جب خلعت اتحاد و اغراز
وحدت و عبدیت سے ممتاز ہوتا ہے تو بارگاہ احدیت و سرکارِ حضرات الوہیت
جل شانہ سے اس کو خطاب قطب مدار تفویض ہوتا ہے اس عالی درجات کی
ذات مستجمع صفات اہل عالم کو فائدہ اور برکات پہنچاتی ہے۔

اور یہ شان و عزت ان مقبولان حضرت محمدیت کو بغیر کسی شدت یا عنایت
و محنت مجاہدت محض عنایت و ہی اور تشریف ازلی کی بدولت نصیب ہوتی ہے
قلندرانِ ذی مرتبت کے علاوہ اسی فیضانِ وہبی و عنایتِ ایزدی
سے فیضیاب شدہ حضرات میں ایک گروہ وہ بھی ہے جس کا لقب اصطلاح

صوفیہ میں ساکس ہے۔

جل جلالہ یہ بھی حضرت رب العزت کی قدرت اور عظمت کا بین انہار ہے کہ ایک فیض وہی اپنے مقبول میں نئی شان اور ہر محبوب میں نرالی آن بان دکھاتا ہے۔

اگر ایک جوش بادۃ الست سے سرشار اور مست ہے۔ تو دوسرا بزم عالم میں ہوشیار اور احکام و امر و نواہی سے خبردار ہے۔ اگر کسی آزاد و بند ہوش کو آیہ لا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَ اَنْتُمْ سُكَارَا یاد ہے۔ تو کوئی عالی درجات پابند حکم اَقِمْوُ الصَّلَاةَ ہے۔ کوئی رسم ملت کے ظاہری قیود و شعور سے دور۔ کوی ذبیحہ آثار و اخبار سے بخوبی آگاہ۔ کوئی دارستہ مزاج مستغرقِ بحر و جد و حال ہے۔ کوئی سجادہ سلوک پر پابند ثبات و استقلال ہے۔ کوئی صاحبِ کیف و جوش کوئی اہل خرد و ہوش۔ کوئی رند مشرب۔ کوئی پابند مذہب ہے۔

اگر عنایت وہی نے بعض اپنے عاشقانِ برگزیدہ کو خلعتِ عشق اور تمنائے قلندرِی سے سرفراز کیا ہے۔ تو اسی فیضِ ازلی نے اکشر اپنے برگزیدہ بندوں کو اغراضِ سلوک سے متنازع فرمایا ہے۔ جو معین دینِ مستین اور امین حکمِ رب العالمین ہیں۔

یہ حضرات صاحبِ پند و ہدایات اور باعثِ خیر و برکات ہیں حاملِ علمِ شریعت عالمِ علمِ طریقت ہیں۔ واقفِ استارِ حقیقت اور عارفِ اسرارِ معرفت ہیں منبعِ جو و دو کرم ہیں مصدرِ فیضِ اتم ہیں۔ صاحبِ مدارج و احتشام ہیں معادنِ

ہر خاص و عام ہیں۔ مالک شکوہ و جلالت ہیں۔ مظهر شان رسالت ہیں معانی
لقای صمدی ہیں۔ واصل لقای احدی ہیں۔

یہ حضرات سالکین ہمیشہ تعمیل فرمان رب العالمین۔ اور اتباع سنت جناب
ختم المرسلین میں مصروف رہتے ہیں۔ یہی کامل الایمان خطابُ یَا آیتھَا الْکَرِیْمِ
﴿فَتَنُوا﴾ سے موصوف ہیں۔ خصائلِ حسنہ ت بنوی پر مائل تعلید
تابعین میں کامل۔ امر بالمعروف سے رغبت۔ اور نھی عن المنکر
سے اجتناب ہے۔ انہیں جلیل الشان حضرات کا ”اَوَّلِیَّائِیْ نَحْتِ
حُبَّائِیْ“ خطاب ہے۔

انہیں مقبولانِ حضرت رحمان میں کوئی صوفی صافی خیال ہے۔ کوئی
درویش صاحبِ کیف و حال ہے۔ کوئی اہل کشف و شنید ہے۔ کوئی محرم
اسرار دید ہے۔ کوئی شیخ زمان ہے۔ کوئی خضر دوران کوئی خواجہ کوئی پشت
پناہ ہے۔ کوئی خندوم کوئی شاہ ہے۔ کوئی ہادی و دستگیر ہے۔
کوئی ولی روشن ضمیر۔ کوئی غوث مالک الرقاب ہے۔ کوئی ابو الوقت
اور قطب الاقطاب۔ کوئی ابدال عالی منزلت ہے۔ کوئی اوتادِ زمینی مرتب
کوئی عاشقِ جان نثار ہے۔ کسی میں شانِ محبوبیت کا اظہار ہے کسی کو
نظارہ جمالِ جاناں کا اشتیاق ہے۔ کسی کو دیدار میں استغراق
ہے۔ کوئی فراقِ مطلوب حقیقی میں بیقرار ہے۔ کوئی تصورِ محبوب غیبی سے
ہمکنار ہے۔ کوئی رنج و ہجر سے رنجور ہے۔ کوئی نشہ بادۂ وصال میں
چور ہے۔

یہ صاحب اعزاز بلحاظ مراتب و مدارج تمام عالم و جملہ اہل عالم کا ظاہری و باطنی انتظام و انصرام فرماتے ہیں۔ ہر ایک اپنی ولایت میں حاکم اور ذمی اختیار ہے۔ مخلوق ان کی فرمان بردار ہے۔

یہ خاصان حق اور ادو وظائف میں مصروف۔ افکار و اشغال میں مشغول رہتے ہیں۔ تجلیات الوار آہی کا مشاہدہ ہوتا ہے اور مقامات قرب میں ترقی ہوتی ہے۔ جسکو اہل طریقت سیر و سلوک کہتے ہیں۔

حضرات سالکین نے صراحت سیر و سلوک میں فرمایا ہے۔ کہ مسافر راہ سلوک کی ترقی و کامیابی عنایت رہبر کامل پر موقوف ہے کہ مرشد صاحب دل کی توجہ باطنی سے پہلے طالب کو تشنگی طلب نصیب ہوتی ہے۔ پھر طالب جب اپنے وجود جسمانی پر غور کرتا ہے تو اپنی مجبوری اور بے اختیاری سے خبردار ہوتا ہے۔ اور یہ اظہار مجبوری اس کے شوق باطنی کا معین ہو کر اس کو طالب معرفت حق کی جانب رجوع کرتا ہے اور رفتہ رفتہ اُمس کا ارادہ مضبوط اور پختہ ہو جاتا ہے۔ اور اُس کی طلب بطلب صادق کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ طلب صادق قلب طالب میں ایک خاص قسم کی تحریک پیدا کرتی ہے جس تحریک اور حرکت کو اصطلاحاً ارباب طریقت میں سیر و سلوک کہتے ہیں۔

بعض محققین کا قول ہے کہ طالب راہ خدا کو سفر سیر و سلوک میں پانچ منزلیں اور ہر منزل میں پانچ مرحلے پیش آتے ہیں۔

بعض عارفین کا قول ہے کہ راہ خدا میں ایسی ترقی کہ سالک واصل

ذاتِ احدیت ہو عرفِ صوفیہ میں اسی کا نام سیر و سلوک ہے۔
 بعض نے فرمایا ہے کہ راہِ نور در منزل سلوک کی غایت ترقی اور نہایت
 عروج کو یعنی وہ مرتبہ جو بعد بقایِ کامل کے نصیب ہوتا ہے اس کو
 سیر فی اللہ کہتے ہیں۔

اور اصطلاحِ صوفیہ میں متوجہ ہونا جانبِ حق تعالیٰ جل شانہ سفرِ حقیقت
 ہے۔ اور مسافرِ راہِ حق کے واسطے یہ چار سفر ہیں۔
 سفر اول جس کو سیر فی اللہ کہتے ہیں۔ یہ ایک توجہ سالک ہے کہ
 بعد ترکِ مآلوفات و عادات سالک جانبِ وجود متوجہ ہوتا ہے اور
 افقِ مبین میں پہنچتا ہے جو مقامِ دل ہے اور مبداءِ تجلیاتِ اسمائے
 سفر دوم جس کو سیر فی اللہ کہتے ہیں۔ کہ سالک بعد نحو کر لے صورت
 ظاہری کے سوی باطن توجہ کرتا ہے۔ اس سفر میں مسافر صفاتِ حق سے
 منصف اور آثارِ اسماءِ الہی کے ساتھ متحقق ہوتا ہے۔ اور افقِ اعلیٰ میں پہنچتا
 ہے۔ تقربِ الہی میں یہ مقام نہایت رفیع ہے۔

سفر سوم جس کو سیر مع اللہ کہتے ہیں۔ کہ ظاہر و باطن معلومات و
 معقولات کے ترک و قطع کے بعد جب جانبِ حضرت جمع الجمع سالک کی
 توجہ ہوتی ہے تو مرتبہ عین جمع کا نصیب ہوتا ہے اسی کو مقامِ اقصیٰ کہتے ہیں۔
 سفر چہارم جس کو سیر باللہ من اللہ کہتے ہیں۔ سالک کی توجہ سوی
 حضرت اکمل الکاملین بہر تکمیل ہوتی ہے۔ یہی مقامِ ذوقِ بعد الجمع ہے جس کی
 تصریح میں محققین کے اقوال بکثرت ہیں۔

یہ حضرات سالکین علاوہ دیگر اختیارات و کمالات باطنی کے علوم ظاہری میں بھی تمام تر واقفیت رکھتے ہیں۔ چنانچہ مشائخین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حصولِ علوم حقیقت و تحقیق رموزِ معرفت کے واسطے علوم ظاہری کی بھی تکمیل شرط ہے۔ کیونکہ مشہور ہے کہ ”ع“ بے علم تو ان خدا را شناختہ اور دیکھا بھی جاتا ہے کہ اکثر سالکین جلیل الشان کو ماسوائے کمالات باطنی علوم ظاہری میں بھی فضل حاصل تھا

لیکن اس ارشاد کا مفہوم اگر یہ ہے کہ بعد تکمیلِ علوم ظاہری حضرات سالکین کو علم باطنی نصیب ہوتا ہے۔ تو شاید یہ ارشاد بطور کلیہ کے نہ ہوگا اس لئے کہ بعض بزرگانِ دین لیے بھی ہوئے ہیں جن کے علوی مرتبت کا اقرار جملہ ارباب طریقت نے کیا اور ان کا فضل و کمال دُور دور مشہور ہوا۔ اور تاریخ کے صفحوں میں ان کا نام نامی خصوصیت کے ساتھ درج ہے۔ مگر درسِ علوم ظاہری کی جانب انہوں نے پورا التفات نہیں فرمایا ہاں اگر یوں کہا جائے تو بہت صحیح ہے کہ مقربانِ بارگاہِ احدیت کو علوم ظاہری سے بھی پوری واقفیت بلکہ عبور کامل ہوتا ہے۔ جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب سرکارِ مبدیٰ فیاض سے سالک کو علم باطنی تفویض ہوتا ہے تو بغیرِ درس و تعلیم بہت قوتِ باطنی جملہ علوم ظاہری میں ان کو کمال حاصل ہوتا ہے۔ ورنہ علم باطنی کسی علم ظاہری کا محتاج نہیں اور نہ علم باطنی کے واسطے تکمیلِ علم ظاہری کی قید اور شرط لازمی معلوم ہوتی ہے اگر علم ظاہری جسم ہے تو علم باطن جان ہے۔ عالم علم ظاہر اہل تن ہیں

اور عالم علم باطن اہل دل اور محبوبانِ حضرت ذوالمنن ہیں۔ بقول مولانا
علیہ الرحمۃ۔

علمہای اہل تن احوالشان	علمہای اہل دل احوالشان
علم را بر تن زنی مارے بود	علم را بر دل زنی مارے بود
بار بار شد علم کان نبود زہو	گفت ایزدیکم اسفناہ
تا بہ بینی ذات پاک صاف خود	خویش را صافی کن ز ادعا خود
بے کتاب دلی معینا و ثنا	بینی اندر دل علوم انبیا
بلکہ اندر مشرب آب حیات	بے معین و اعادیت در دات

چنانچہ محققین حضرات صوفیہ نے فرمایا ہے کہ علم کی تین قسمیں ہیں اول
علم شریعت ہے۔ جس کے قواعد درج سفینہ ہیں اور جسکا حصول صرف مشق
اور کوشش پر موقوف ہے اور جس کی تکمیل سے دینی ضروریات اور دنیوی مصلحتات
کا اکتفاء ہوتا ہے۔ اور ہدایت اور صلاحات میں فرق صاف معلوم ہوتا ہے
اور اسکا حسن کمال درستی اقوال و افعال ہے۔

دوم علم طریقت ہے۔ یہ وہ علم ہے جو تعلق رکھتا ہے تکمیل صفات
نفسانیہ و روحانیہ سے جہت تخلیق بہ اخلاق آہی۔ اس کا معلم مرشد کامل ہوتا
ہے اور اس کی تعلیم بغیر امداد و تحریر و تقریر ہوتی ہے۔ اور اسکا طالب علم بے قوت
چشم و گوش پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے۔ اسی علم کی نسبت مولانا فرماتے ہیں۔

الظرف کہ عشق می افزود در د
بوضیفہ شافعی در سے نکر و

سوّم علم حقیقت بہ علم معرفت حق ہے۔ اس علم کے ذریعہ سے سالک
اسما و صفات و حقائق ربّ قدیر و قدیم کو پہچانتا ہے۔ اور اسکے حصول کی
دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ سالک کو بغیر استدلال اور برہان مشاہدہ
اور اعیان سے یہ علم حاصل ہوتا ہے۔ اس کو علم ذوقی و کشفی کہتے ہیں۔ دوسری
صورت یہ ہے کہ بے تامل و تکلف اور بغیر واسطہ و وسیلہ پروردگار
کی جانب سے یہ علم حاصل ہوتا ہے۔ اس کو علم دہی و لدنی کہتے ہیں۔ یہی علم
کی نسبت یہ کہنا صادق آتا ہے۔

علم آن باشد کہ جان زندہ کند

مرد را باقی و پائینہ کند

حضرات عارفین اسی علم کے عالم اور ماہر ہوتے ہیں۔ اور اسی علم کی قوت
سے جملہ علوم پر قادر ہوتے ہیں۔

الغرض سالکین عالی منزلت کا ظاہری مذاق اور طریقتہ یہی خیال کیا
جاتا ہے اور باطن کے وجد و حال سے آگاہی ہونا غیر ممکن بلکہ محال ہے۔
کیونکہ یہ خدا کی چھپی ہوئی فوج ہے اِنَّ اللّٰهَ يَخْفِيَا عَنْهُمْ مَا يَحْرَمُ
کی مجال نہیں کہ ان کے مجال حقیقی اور کمال باطنی سے آگاہ ہو۔ ان کے تقرب
اور اخقصاص کا پورا شعور ہمارے وسعت مکان اور احاطہ مقدور سے
بہت دور ہے۔

و اصلان ذات حقیقی کو دہی پہچان سکتا ہے جو خود محرم اسرار غیبی ہو۔
کیونکہ مشہور ہے کہ ”دلی رولی میثناسد“۔ بلکہ محققین حضرات صوفیہ نے

تو یہ بھی فرمایا ہے کہ بعض ولی اللہ ایسے ہیں کہ جنگ و جدوجہد اور دنیا و وقت بھی نہیں
 پہچانتے۔ حتیٰ کہ بعض حضرات اولیاء پر اللہ جل جلالہ نے ان کی شانِ لایت
 کا اظہار خود ان پر نہیں فرمایا۔ چنانچہ کسی بزرگ کا قول ہے مصرع
 ”در راہ تو مردانند از خویش نہان ماندہ“

اسی لیے ان کے مراتب و مدارج سے واقفیت اُسی عالم الخیب کو ہے
 جس کی قدرت کاملہ کی یہ نشانیاں ہیں۔ اور جس کے فضل و کرم سے ان کو یہ
 اعزاز حاصل ہوا کہ یہ برگزیدہ اور ممتاز مانے گئے

اور یہ شرف و اختصاص جو محض عنایت پروردگار سے بوساطت پیشوا
 کامل یا بغیر کسی توسل کے بے رنج ریاضت اور شدت مجاہدت حاصل
 ہوتا ہے جس کو عرف صوفیہ میں عنایت و ہی اور تشریف ازلی کہتے ہیں یہ
 سعادت بجز فضل و اہب العطا یا دوسری صورت سے نصیب ہونا ناممکن
 اور محال ہے۔

ان مقبولان بارگاہِ احدیت کا مذاق اور مسلک جو مجملاً نگارش ہوا یہی
 عام طور سے مشہور ہے۔ ورنہ درحقیقت ان حضرات کے اور کیا خطاب
 ہیں۔ اس کا عالم وہی دانائے راز ہے جو تمام عالم کی جان ہے۔

علاوہ اس مخصوص اور برگزیدہ گروہ کے اور ہزاروں جو طالبانِ اہ
 طریقت اور سرگشتگان کوچہ حقیقت ہیں ان کے فائز اور کامیاب ہونے
 کے لئے حضرات صوفیہ کرام نے یہ دوسری صورت تجویز فرمائی ہے جس میں
 سعی اور کوشش کی مزید ضرورت ہے یعنی طالب کو طلب صادق کے ساتھ

مجاہدت میں محنت شاقہ بھی کرنا لازمی ہے۔ اس لئے طالبِ راہ خدا کو چاہئے کہ پیشوائے کامل کے ارشادات کے مطابق عبادت و ریاضت میں پوری کوشش کرے۔ اگر فضلِ خالقِ قدیر معادن و دستگیر ہے تو وصالِ شاہدِ حقیقی کی یہ بھی ایک تدبیر ہے۔

لیکن اپنی ریاضت پر ناز کرنا اور مجاہدت کو سرمایہٴ اعزاز سمجھنا ہماری کم ظرفی کی نشانی اور صریح نادانی ہے۔ کیونکہ اُس برتر و ذیشانِ کاملِ آسان نہیں ہے۔ وہ ذوالجلال اور صاحبِ اختیار ہے۔ اور ہماری حقیقت *خَلِيقُ الْاِنْسَانِ ضَعِيفًا* سے آشکار ہے ہم کمزور وہ قوی۔ ہم محتاج وہ غنی۔ ہم عبدِ ذلیل وہ ربِ جلیل پھر کجا ہماری کوشش اور کجا مشاہدہٴ جمالِ حضرتِ ذوالجلال اور اُس شاہدِ یکتا کا تقرب اور وصال۔

حق یہ ہے کہ خدا کا ملنا خدا ہی کی عنایت پر موقوف ہے ہم کو یہی سزاوار ہے کہ اُس کی طلب میں اُسی کے فضل و کرم کے امیدوار رہیں۔

اور طالبِ راہِ طریقت کو ارشادِ مرشدِ کامل اور امدادِ پیشوائے صاحبِ دل کی ضرورت اس لئے ہے کہ طالب کے امراضِ باطنی کا علاج یہ اطمینانِ غیبی یعنی حضراتِ صوفیہ کرام ہی جانتے ہیں اور اُس کے خوش قلبی کے نقص و عیوب کو خوب پہچانتے ہیں۔ اس واسطے اپنے دستِ گرفتہ کے تصفیہٴ قلب اور تزکیہٴ روح کے لئے یہ حاذقِ طبیب و ہی مجربِ نسخہٴ تجویز کرتے ہیں جو اُس کے مرض اور مزاج کے مفید ہو یعنی طالب کے ذوق و مذاق جو شش و اشتیاق کے لحاظ سے اُس کو افکار و اشغالِ تعلیم فرماتے ہیں۔ اور

اپنی توجہ باطنی سے اُس کی طلب کو طلب صادق بناتے ہیں۔ اگر طالبِ نختہ خیال ہے۔ اور فضلِ ایزدی بھی شاملِ حال ہے تو یقینی دوستِ وصالِ شاہِ حقیقی سے مالا مال ہوتا ہے کیونکہ اکثر بزرگانِ دین اس ذریعہ سے مستفیض اور مقرب بارگاہِ احدیت جل جلالہ ہوتے ہیں۔

اور یہ بھی خیال نہ کیا جائے کہ بعض طسریق اہل تصوف میں ذکر و شغل کو لازمی جانا ہے اور بعض میں ضروری نہیں مانا ہے۔ بلکہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کوچہ فقر میں بغیر امتیاز طریق و مذاق اور بے لحاظ مراتبِ مدارج جملہ اربابِ اہل طریقت تابعِ حکمِ قائمِ کدوئی ہیں۔ کیونکہ حضراتِ صوفیہ کلام کی تصنیفات و تالیفات اور ان کے اقوال و اشعار سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خود بھی ہمیشہ یاد شاہِ حقیقی میں مشغول رہے اور ہم کو بھی اور اودانکار کی ہدایت فرمائی مثلاً حضرت حافظ شیراز علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

بہیج درد و گرفت حاجت او حافظ دعا و نیم شب و در صبح گاہیں
ہر نعمت دولت کہ خدا داد حافظ ازین دعا می شب و در دھری بود
اور حضرت مولانا قدس سرہ فرماتے ہیں۔

بادل پروردیا دوست کن پُر زیاد دوست مغر و پست کن
چونکہ ذاکر باطنی اور جو یامی کام در توجہ سوی دل باطنی مدام
اور بعض اشعار ایسے بھی ہیں کہ جن میں ذاکر کی آسانی کے واسطے ذکرِ الہی کا قاعدہ بھی لکھ دیا ہے مثلاً۔

چشم بند و گوش بند و لب بند اگر نہ بینی سر حق بر ما بخند

اسی ذکر کو محاورہ بن بھاشائیں بھی لکھا ہے۔ دوہرہ

آنکھ ناک منہ موند کے نام نہ بنیں لے

بھیت کے پٹ تب کھلیں جب باہر کے پٹ لے

اور حافظ علیہ الرحمۃ نے اپنے اس شعر میں ایک خاص شغل کا اشارہ فرمایا ہے جو آپ کے علوی مرتبت کی دلیل بھی ہے اور یہ شعر گویا زبانِ حال سے شاہد ہے کہ حافظ صاحب خود اس متبرک شغل کے عامل تھے اور آپ کی وہ حالت تھی جو حضرات عارفین کی مقامِ فنا میں ہوتی ہے۔ وہ ہوندا۔

کس ندانست کہ منزل گمان یار کجاست

این قدر ہست کہ بانگِ جرے می آید

اور میرے برادرِ معظم حاجی ادگھٹ شاہ صاحب نے بھی اسی شغل کو

ہندی زبان میں نظم فرمایا ہے دوہرہ

کایا کی ممتا تجو اور اپنی سدھ بسراؤ

موہن مری آن سنا میں ایسا دھیان جاؤ

بلکہ تحقیق حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ تمام مخلوق الہی اپنی اپنی زبان میں

بقدر حیثیت و استعداد یادِ خداوندی میں مشغول رہتی ہے حتیٰ کہ بعض مخلوق

کی حیات کا مدار صرف ذکر پر و درگاہ پر ہے چنانچہ منقول ہے کہ حشرات

الارض کی زندگی ذکرِ خداوندی پر منحصر ہے جب ان سے یادِ معبود غفلت

ہوتی ہے فوراً بادلِ ابل و انکونیت اور نابود کر دیتی ہے۔

ان یہ ضرور ہے کہ ذکر کی حیثیت کے لحاظ سے ذکر الہی کی صورتیں

جداگانہ ہوتی ہیں۔ یعنی طالب کی جو حالت ہوتی ہے اسی قبیل سے اُس کو ذکر و شغل تعلیم کرتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو ترقی مدارج میں خلل واقع ہو اور ذکر کی محاہدات غیر مفید ثابت ہو۔ کیونکہ ابتدا میں طالب کا خیال و مذاق اور ہوتا ہے۔ پھر جس قدر اُس کے شوق میں ترقی اور طلب میں پختگی ہوتی ہے اسی قدر اُس کی حالت بدلتی جاتی ہے۔ اسلئے جو ذکر اور جس قاعدہ سے ابتدا میں ذکر کے واسطے تجویز کیا گیا ہے وہ ذکر اور اُس طریقہ سے صاحب سُکر و کیفیت کیواسطے بالکل غیر مفید ہے۔ یا وہ لطیف شغل جو حالت محویت میں عاشقانِ احدیت کرتے ہیں اگر پہلے ذکر کو تعلیم کیا جائے تو جگہ کے فائدہ کے نقصان کا خوف ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اکثر معمولی سمجھ کے لوگ حشراتِ کالمین کا طرز و طریقہ اپنی طاعت و ریاضت سے بالکل جداگانہ دیکھ کر یہ خیال کرتے ہیں کہ نہ یہ ذکر ہیں اور نہ ان کو کسی شغل کی ضرورت ہے اور یہ خیال اور اندازہ اُن کا ایک طور پر صحیح بھی کہا جاسکتا ہے۔ اس وجہ سے کہ جو تعریف ذکر کی اُن کے محدود ذہن میں جاگزیں ہے یعنی بالجہر یا بالحق اللہ اللہ کرنا اور جس طریقہ کو وہ شغل جانتے ہیں وہ مجموعی صورت و حقیقت ممتاز اور برگزیدہ بزرگانِ دین کی ریاضت اور مجاہدات میں نہیں دکھائی دیتی اسلئے بعض ناواقف خیال کرتے ہیں کہ ذکر و شغل فقیر کے واسطے لازمی نہیں اگر ضروری ہوتا تو اکابرین بھی ہماری طرح عامل ہوتے اور زیادہ سے زیادہ کہا تو یہ کہا کہ طالبانِ راہِ طریقت ابتدا میں ذکر و شغل کرتے ہیں۔ اور بعد ترقی مدارج اُن کو کسی ریاضت کی حاجت نہیں رہتی۔

مگر تھوڑا بخور کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ ہمارے خیال اور اندازہ کا قصور ہے۔ اور دراصل صحیح یہی ہے کہ طالب خدا بلحاظ مراتب و مدارج ہمیشہ ذکر الہی میں مصروف رہتے ہیں۔ کیونکہ مسلک طریقت اس قدر لطیف ہے کہ اگر ہر مشرب کا اس کو عطر اور بہریت کی جان کہا جائے تو بے جا نہ ہو گا۔ اور آسان اس درجہ ہے کہ ادنیٰ اور معمولی خیال کے طالب کو بھی اگر اس راہ میں فیوض حاصل کرنے کا شوق ہو تو اس طریقت کے دارالعلوم میں اُس کی بھی گنجائش ہے اور اس کی بھی تعلیم کیو اسطے اس کا باب فیض کھلا ہوا ہے اور انشاء اللہ ہمیشہ کھلا رہیگا۔ اور چونکہ یہ علم قلب ہے اس وجہ سے اہل طریقت کے مراتب و مدارج عام طور پر محسوس نہیں ہوتے۔ البتہ ابتداء میں طالب طریقت کا طرز اور طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی قدر اُس کی حالت کا اظہار کرتا ہے اور جس قدر اس کے مدارج میں ترقی ہوتی ہے یعنی روحی تعلقات بڑھتے ہیں اسی قدر اس کی حالت اور ہیبت کا اندازہ ہمارے ادراک سے دور ہو جاتا ہے۔ اور یہی مناسبت اُس کی تعلیم میں ملحوظ رہتی ہے کہ ہادیان راہ طریقت طالب کو اُس کی تنزلی حالت کے لحاظ سے پہلے ایسا ذکر تعلیم فرماتے ہیں جس کا وہ تحمل بھی ہو اور جو اُس کے تصفیہ قلب کے واسطے مفید ہو۔ بعد اُس کی جس قدر کثافت نفسانیہ زائل اور روحانیت کی جانب طبیعت مائل ہوتی ہے اُسی قدر اُس کی ریاضت میں بھی لطافت بڑھتی جاتی ہے حتیٰ کہ جب مرتبہ عنایت کا نصیب ہوتا ہے اور ذکر و اصل بذات احدیت ہوتا ہو تو اس وقت شغل بے شغلی میں

مشغول ہوتا ہے۔

اسی خیال سے حضرات صوفیہ کرام نے یہ قاعدہ مقرر فرمایا ہے کہ پہلے طالبان راہ طریقت ہدایت مرشد کے موافق اور ادو ظالیف کے ساتھ ذکر باہر کرتے ہیں۔ جس کا تعلق صرف زبان سے ہے اور ایک وقت خاص اس کے اسمعین ہوتا ہے اس کی کثرت سے طلب ذکر میں ترقی اور شوق میں سختی ہوتی ہے۔ پھر ایک اسم جناب اہدیت جل جلالہ کا ذکر سانس کے ذریعہ سے کرتے ہیں جس کو ذکر خفی اور پاس انفاس اور اصطلاح میں پوش در دم کہتے ہیں اس ذکر کے واسطے نہ وقت کا تقرر نہ تعداد کا تعین ہوتا ہے بلکہ اہتمام یہ کرتے ہیں کہ ذکر اکہی سے کوئی سانس نہ خالی جائے چنانچہ اضلال ایزدی سے اکثر ذاکرین کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ بغیر ارادہ اور کوشش سموتے جاگتے ہر سانس کے ساتھ ذکر اکہی کرتے ہیں جب فکر مرتبہ عین الیقین سے ترقی کرتا ہے اور تجلیات انوار اکہی کا مشاہدہ ہوتا ہے اُس وقت وہ بذریعہ خیال کے ذکر رب العزت کرتا ہے۔ یعنی وصال شاہد حقیقی کے خیال میں ہمہ تن نحو اور مستغرق ہو کر فنا ہو جاتا ہے۔ اسکو ذکر حالی بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب بزم جمع الجمع میں پہنچتا ہے اور اُس کو مرتبہ فنائے اکمل کا حاصل ہوتا ہے تو اس مقام میں ذکر و ذکر و ذکر کا فرق و امتیاز نہیں رہتا اور سالک شغل بے فعلی میں مشغول ہوتا ہے۔

اب یہ خیال کرنا چاہئے کہ وہ طالب راہ طریقت جو ابستدائی حالت میں ابھی اور ادو ظالیف اور ذکر باہر کا عامل ہو وہ غریب واصلان ذات

احدیت کے شغل بے شغلی کی کیفیت اور ماہیت کو کیا دریافت کر سکتا ہے اور تحقیق کر لے کی کوشش بھی کرے گا تو اُس کا فیصلہ یہی ہو گا کہ یہ حضرات کوئی ذکر نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ غلط ہے اور واقعی امر یہ ہے کہ وہ مقبولان حضرت ذوالمنن جو صاحب فنائی اکس ہوتے ہیں ایسے اہم اور دشوار طریقہ سے اور روحانیت کے ساتھ ذکر الہی میں مصروف اور شغل بے شغلی میں مشغول رہتے ہیں۔ کہ جس کی حقیقت کو دریافت کرنا ہماری عقل اور سمجھ سے بعید ہے۔

چونکہ ہم تنہائی کی حالت میں ہیں اور کثافت جسمانی اور نگہ رات انسانی کی وجہ سے ہماری قوت روحانی مغلوب اور کمزور ہو گئی ہے اس لئے اطہای باطنی یعنی حضرات صوفیہ کرام نے اس کا علاج یہی تجویز فرمایا ہے کہ پہلے ایسا ذکر اور ایسے قاعدہ سے تعلیم فرماتے ہیں کہ آہستہ آہستہ تصفیہ قلب بھی ہو۔ اور رفتہ رفتہ ہم روحانی ترقی بھی حاصل کریں۔

چنانچہ حضرات مشائخین نے ذکر الہی کے لئے قواعد منضبط منسراے ہیں اور ہر قاعدہ کا ایک نام مقرر ہے۔ مثلاً۔ دو ضربی۔ سہ ضربی۔ چار ضربی۔ شش ضربی۔ ندائی۔ عادی۔ پاس انفاس۔ جس دم۔ اسم ذات نفی و اثبات۔ ذکر اسدی۔ ذکر سردی۔ ذکر آمینہ۔ ذکر فمیری۔ ذکر ملکوتی۔ ذکر جلالی وغیرہ وغیرہ اس کے بعد مراقبہ اور مکاشفہ بھی ضروری گردانا ہے اور خاندان نقشبند میں تعلیم کا طریقہ لطائف ستہ پر موقوف ہے۔ یہ حضرات پہلے اپنی قوت باطنی سے مرید کے قلب پر انوار ذکر الہی کا اثر ڈالتے

ہیں۔ جب طالب لطیف تکب سے آگاہ ہو جاتا ہے جس کا رنگ زرد ہے تو
 لطیف روح پر توجہ کرتے ہیں جس کا رنگ سرخ ہے۔ بعدہ لطیف سہر کی
 جانب متوجہ ہوتے ہیں جس کا رنگ سفید ہے۔ پھر بجے بعد دیگر لطیف نفس لطیف منی
 لطیف اخفی پر توجہ کرتے ہیں جن کا رنگ بہت سفید اور سیاہ اور سبز ہے
 پھر سلطان الاذکار تعلیم فرماتے ہیں۔

ایک طریقہ تعلیم کا یہ بھی ہے کہ اکثر بزرگوں نے طالب راہ طریقت کی اصلاح
 کے واسطے یہ مناسب تصور فرمایا ہے کہ ابتدائی تعلیم بھی طالب کی
 ریاضت شاقہ کے ساتھ ہو کہ شوق اور طلب میں کامل پختگی آجائے جو آئندہ
 کے لئے بہت مفید ہوتی ہے جس طرح سونے کو اگر معمولی طور پر گرم کر دو تو
 کوئی فائدہ نہیں۔ اور وہی بخوبی تپایا جائے تو زنگار میل سے پاک ہو جاتا ہے
 اس لحاظ سے ان کی مقررہ ریاضت اور مجاہدت جس میں نماز معکوس بھی شامل
 ہے سخت اور محنت طلب ہے اور طالب کو بہت زیادہ جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے۔
 الغرض طالب راہ طریقت کی اصلاح کے لئے بزرگان دین نے تعلیم
 کے طریقے مختلف تجویز فرمائے ہیں اور وہ بجائے خود مصلحت سے خالی نہیں
 جس سے طالب کی بنیاد طلب مضبوط اور مستحکم اور اس کے شوق میں حرق
 ہوتی ہے اور ذکر الہی کا اثر بھی اس کو یقینی ملتا ہے۔ مگر ادب کے ساتھ یہ عرض کر دینا
 کہ اصل مقصود یعنی وسائل شاہد حقیقی کے لئے یہ زبانی اور ادوار جہانی ریاضت
 کافی نہیں بلکہ اس مقصد کے حصول کے واسطے لازمی ہے کہ موجودات عالم
 سے ہزاری اور خواہشات و مرادات سے دست برداری خیال مطلوب ہیں

ہم تن مصروف رہنا۔ یاد محبوب میں اپنی ہستی نابود کرنا درکار ہے۔ اور یہ حالت بغیر روحی ترقی کے ممکن نہیں۔ اور طالب کے خیال کو چنگی اور اس کی روحانیت میں ترقی اسی وقت ہوتی ہے جب لیے اذکار اور اشغال کا عامل ہو جن کو تعلق روح سے ہے۔

اب دشواری یہ ہے کہ اگر وہ اذکار جن کا تعلق محض روح سے ہے ابتدا میں طالب کو تعلیم کیے جائیں تو یقینی ادنیٰ تعمیل میں وہ قاصر ہو گا کیونکہ اُس کی حیثیت اور استعداد سے باہر ہے۔ اور اگر قواعد ربیع الوقت کے مطابق طالب سے عمل کرایا جائے تو خیال یہ ہوتا ہے کہ طالب کسی درجہ سے ترقی نہ کر سکا اور اُس کو روحانی تعلیم کی نوبت نہ آئی تو باوجود اس جدوجہد کے وہ حصول مقصود اصلی سے محروم رہا۔ گویہ زبانی اور ادنیٰ ظائف اور جسمانی ریاضات بھی اُس کی نجات کے واسطے کافی ہیں لیکن ارباب طریقت طالب نظرِ جمال جانان ہوتے ہیں۔ نہ مائل رد و نہ رضوان۔ بقول ”حافظ علیہ الرحمۃ“

”باہشت و دوزخ و باحر و باغلماں چہ کار“

اسی خیال سے بعض حضرات صوفیہ نے یہ انتظام کیا ہے کہ وہ شغل جس میں صاحبِ مراتب علیا مصروف رہتے ہیں طالب کی آسانی کے واسطے اُس کی چند صورتیں مقرر فرمائی ہیں جن کا طریقہ عمل بھی زیادہ دشوار نہیں۔ اور ابتدا سے انتہا تک طالب اُسی شغل کا شغل رہ سکتا ہے اور روحی ترقی اور باطنی فیوض حاصل کر سکتا ہے۔ اس میں فائدہ یہ مقصور ہے کہ اگر طالب کسی وجہ سے مجبور اور قاصر ہو گیا اور پوری کامیابی نہ ہوئی تو بھی مقصود اصلی کا

کچھ حصہ اسکو ضرور مل جائے گا۔

مثلاً مرتبہ فناء وصول الی اللہ جس کو محض روحانیت سے سروکار ہے اور سفر سلوک میں جو آخری منزل شمار کی جاتی ہے۔ اور معلمین راہ طریقت ریاضات اور مجاہدات کے بعد طالب حق کو فنا کا سبق دیتے ہیں۔ لیکن اکثر حضرات عارفین نے طالب صادق کے واسطے مرتبہ فنا کو نہایت مختصر اور آسان طریقہ کے ساتھ چند حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ اور اپنے ارادتمندوں کو ابتدا ہی سے فنا کا سبق دیا ہے۔ اور جس قدر طالب نے مدارج فنا میں ترقی کی اسی لحاظ سے اقسام فنا کی اُس کو تعلیم ہوئی۔ اور یہی سلسلہ طالب کے انتہائی عروج تک قائم رہا اور صرف فنا ہی کی تعلیم اہل سے آخر تک ہوئی جس سے طالب فائز المرام ہو گیا اور اُس کو مقصود اصلی ضرور حاصل ہوا۔

اس تعلیم سے قلب طالب میں شوق اور جوش پیدا ہوتا ہے اور محبت میں ترقی ہوتی ہے۔ اور بجز آرزو سے وصال مطلوب حقیقی دوسرا خیال نہیں آتا۔ جو طالب کا مقصود اصلی ہے اور اگر کسی وجہ سے طالب کے مدارج فنا میں تکمیل نہ ہوئی تو بھی یہ تعلیم اُس کے واسطے اس لئے مفید ہے کہ طالب ہر حالت میں اُسی خیال میں مصروف رہے گا جو اُس کا اصل مقصد ہے۔ اور جس قدر بھی اس راہ میں اُس کو کامیابی ہوگی وہی اس کے لئے کافی ہے۔ کیونکہ پروردگار سے اگر معمولی سروکار بھی ہوگا تو زندہ کے افتخار کے واسطے بس ہے۔

چنانچہ ارشاد فرمایا ہے کہ فنا جو مقامات فقر میں بہت بڑا مرتبہ ہے اور انسان کو انسان کامل بنانا اور بندہ کو خدا سے ملانا ہے۔ اگر طالب ابتدا ہی سے

مدارج فنا کی تحصیل میں سرگرم رہے اور اس کی تکمیل کے لئے کوشش کرے
تو ہر حالت میں اس کی کامیابی ہے۔ اور ہر چند فنا کے مدارج متعدد ہیں
اور انکا حاصل کرنا بھی نہایت دشوار ہے۔ مگر مختصر اور آسان طریقہ تعلیم یہ ہے
کہ فنا کی تین قسمیں ہیں قسم اول فنا فی الافعال ہے۔ کہ سالک اپنے اختیار
اور جمیع اہل عالم کے اختیارات کی نفی کرے۔ یعنی جملہ حرکات و سکنات
اقوال و افعال جن کو اپنے ساتھ یا دوسرے اہل عالم کے ساتھ منسوب کرتا
تھا۔ اولکافاعل حقیقی ذات احدیت جل جلالہ کو جانے۔ کیونکہ ماسوی الشہ
کسی کی جانب نسبت کرنا طریق فقر میں شرک ہے۔ بقول

صیاد ازل کہ دامنہ بردام نہاد مرغے بگرفت آدمش نام نہاد

ہرنیک بد سکے در جہان میگذرت خودی کند و بہانہ بر عام نہاد

قسم دوم کہ فنا فی الصفات ہے کہ سالک اپنے اور جمیع کائنات کے صفات کو
صفات حق یقین کرے مثلاً علم۔ حلم۔ ارادت۔ قوت۔ عقل۔ فضل۔
مشیت۔ قدرت وغیرہ کو اپنی طرف یا کسی مخلوق کی جانب منسوب کرنا یہ بھی
حضرات عارفین کے مشرب میں شرک ہے۔ شعر

گویم بہر زبان و بہر گوش بشنوم دین طرہ ترک گوش و زبان ہم پدید

چنانچہ سلطان الموعودین حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمۃ کے حالات
میں منقول ہے کہ جب آپ اس جہان فانی سے مقام دار البقا میں تشریف
لے گئے تو حضرت رب العزت نے آپ کی روح سے خطاب کیا کہ بایزید کیا
تجربہ لائے ہو آپ نے عرض کیا کہ اے العالمین بایزید تیری بارگاہ احدیت میں

توحید لایا ہے اُس شاہ غیبی نے ہزار ناز فرمایا کہ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) یعنی ایک شب کو درد شکم میں مبتلا تھے تو مستفسر حال سے تھے تکلیف کا سبب یہ بیان کیا کہ شب کو دودھ استعمال کیا تھا۔ پس باعث درد شکم دودھ سے منسوب کیا اور کہتے ہو کہ توحید لایا ہوں۔ جل جلالہ۔

نکو گوئی نکو گفت است در ذات

کہ التوحید اسقاط الاصناف

مقدم بایزید کی اس ایک مرتبہ کی نسبت غیر ذات الہی کو کہ دودھ کو سبب درد شکم کہا اُس پر حضور احدیت سے اعتراض ہوا اور منافی شان توحید سمجھا گیا سچ ہے ”جسکے رتبے ہیں سو اُن کو سوا مشکل ہے“ وائے برما کہ ہم شب و روز اس بلا میں مبتلا رہتے ہیں۔ وَمَا لَكُمْ اَنْ تَكُنْهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اَمْ تَكُنْ مِنْهُمْ مَبْشُرًا كَوْنًا ۝

قسم سوم فنا فی الذات ہے۔ کہ سالک اپنی ذات اور تمامی موجودات کی ذات کو ذات حضرت واجب الوجود سمجھے۔ اور اس کا یقین ہو کہ حضرت احدیت جل جلالہ نے مرتبہ اطلاق سے نزل فرما کر اس شکل و شمایل میں ظہور فرمایا ہے۔ اور اس کی تصدیق کامل ہو کہ ”ہمہ اوست و غیرا موجود نیست“

ہرچہ بینی یار ہست اغیار نیست

غیرا و جزو دھم و جزو پندار نیست

یہی فنا فی اکمل کی تعریف ہے کہ صاحب فنا کو بجز ذات احدیت کچھ نظر نہیں آتا۔ بقول حضرت جامیؒ

در صورت آب گل عیان غیر تو کیست در خلوت جان و دل بہان غیر تو کیست
گفتی کہ ز غیر من بہ پر داز دست ای جان جہان در دو جہان غیر تو کیست
یہ مرتبہ عاشقان صادق کا ہے۔ اسی کی نسبت حضور سرور عالم صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ یعنی
اپنی حقیقت سے آگاہ ہونا اور اپنی ہستی کو ہستی واجب الوجود کے سامنے
نیست اور نابود کرنا یہی عرفان الہی ہے۔ اور یہی غایت عروج انسانی ہے۔
تاتوی از خدا نیابی بونے
خود بناشی خدا نماید ردے

ادراں کا طریق عمل یعنی مرتبہ خدا شناسی اور وصول الی اللہ کے حاصل
ہونیکا آسان طریقہ یہ تجویز فرمایا کہ پہلے طالب کو لازم ہے کہ تمام عالم کو ایک
آئینہ فرض کر لے۔ اور ہمیشہ اس میں جمال شاہد حقیقی کا نظارہ کرے اور
یہ نسبت ایسی قومی ہو جائے کہ ایک لمحہ بھی نہ اس خیال سے دل غافل ہو
نہ اس دیدار سے آنکھ بیکار رہے۔ محو طے عرصہ کی کوشش میں جب اس
خیال میں بختنگی آجائے گی تو عجائبات عالم کا کرشمہ نظر آجائے گا۔ اور قلب کو
خاص قسم کی امت نصیب ہوگی۔ اس وقت سالک اپنے خیال کو بلند کرے
اور تمام عالم کو تصدیق قلب کے ساتھ حق جانے اور چشم حقیقت بین سے
حق دیکھے۔ اور کمال غیبتگی سے تصور کرے کہ یہ اُسی شاہد بے رنگی کارنگ
ہے کہ مختلف شکل و شمائل میں ظاہر ہوا ہے بقول

بہر مچے کہ خواہی جامہ می پوش من انداز قدت رای شنام

اور تمامی موجوداتِ عالم میں اُسی واجب الوجود کی ایک ذات کا ظہور ہے۔ بقول

اے غیر ترا بسوی تو میرے نیست خللی ز تو مسجدے نے دیکر نیست
دیدم ہمہ طالبان و مظلومان را آن جملہ توئی دو در میان غیبے نیست
اس کے بعد آخری کوشش یہ ہے کہ سالک اپنے وجود کو بھی نابود کجے صرف
اثبات کو قائم کرے اور من و تو کی یہ بحث بھی نہ رہے۔ حتیٰ کہ اپنی ہستی فراموش
ہو جائے اور ماسوا حق کچھ نہ باقی رہے۔ جب یہ تصور کامل ہو جائے گا تو جاب
تعبین اٹھ جائے گا اور مرتبہ عنیت حاصل ہو گا۔ پس یہی مقام وصول حق ہے
اور بیخود شدن و از خود رفتن۔ بھی اسی کو کہتے ہیں۔ اور یہی کمال فقا در
مرتبہ فنا فی اللہ ہے۔ بقول۔

آترا کہ فنا شیوہ و فقرائین است نے کشف و یقین نہ مہتر نے دین است
رفت از میان ہمیں خدا ماند خدا الفقرا ذاتم ہو اللہ دین است
اور بعض عارفین نے طالب راہ طریقت کی آسانی و نیز مقصودِ مہلی کے
وصول و یافت کے واسطے صرف تصور شیخ کو کافی سمجھا ہے۔ اور اسی ایک
نصور کے چند قاعدے مقرر فرمائے ہیں جو ابتدائی حالت میں بھی مفید ہوتے
ہیں اور طالب کی غایت رفعت بھی اسی تصور شیخ پر منحصر ہوتی ہے بقول حافظ شیراز
گوشہ محراب ابروی تو میخوام ز بخت
تادرا بخا اچو مجنون رس عشق از برکنم
اور بعض سالکین متقدمین جو صاحب مقامات علیا اور اکمل الکاملین تھے

اور پورے اختیارات اور نہایت قوی تصرفات رکھتے تھے اُن کا طریقہ تعلیم بھی اُن کی قوت باطنی کی وجہ سے بہت آسان ہوتا تھا چنانچہ اکثر حضرات کے حالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اُن کے تابعین کی تعلیم و تلقین میں کچھ بھی ملالت نہیں ہوتی تھی۔ بلکہ اُن عالی منزلت پیشواؤں کا فیضان یہ تھا کہ بہت مختصر فصول میں ایک ذکر یا شغل کی ہدایت فرماتے تھے۔ اور طالبین اُسی کی تعمیل سے فائز المرام ہوتے تھے۔

الغرض جملہ ماریفین کے حالات اور ارشادات سے صاف ظاہر ہے کہ بغیر قیہ مذاق و مملت اپنے مراتب اور مدارج کے موافق ہمیشہ ذکر جناب ہا ری جل و علا میں غور و بھی مشغول رہے اور اپنے مہتر شہین کو ذکر حضرت احدیت کی ہدایت فرمائی۔ لیسے طالب راہ سلوک کو ذکر و فکر و ریاضت و مجاہدت میں پوری سعی اور کافی کوشش کرنا لازمی ہے۔

علاوہ اس کے ذکر محبت کی عین دلیل ہے مَنَ اجَبَ سَيِّئًا فَتَدَّ اَکْثَرَ ذُرِّ کَدًّا۔ اور حصول مرتبہ فقر کے واسطے محبت ضروری ہے اس وجہ سے بھی طالب راہ خدا کو ذکر آہی میں جدوجہد کرنا لازمی ہے۔ کیونکہ ذکر مطلوب طالب صادق کی جان بلکہ عین ایمان ہوتا ہے۔ اور آخر میں عشق کامل کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ بجز اسم مطلوب جملہ انفراد عالم کا نام عاشق کے صفو علم و یاد سے محو اور سہو ہو جاتا ہے۔ جیسا زلیخا کے قصہ میں مولانا قدس سرہ فرماتے ہیں۔

نام جملہ چیز یوسف کردہ بود

اُن زلیخا از سپندان بہرود

نام اور درتا ہوا مکتوم کرو
 صید ہزاران نام اگر برم زدی
 مکرمان زاسرار آن حلوم کرد
 مقصد اوزان ہم یوسف بودی
 می شدی ادسیر مست از عالم
 نام یوسف شربت باطن شدی
 تشنگیش از نام اور ساکن خدی

اور ذکر کی تصریح میں حضرات عارفین نے فرمایا ہے کہ عرف صوفیہ میں ذکر کے معنی یہ ہیں کہ ذکر یاد شاہ حقیقی میں جملہ موجودات عالم کو فراموش کرے اور ذکر کی تین قسمیں ہیں۔ اول ذکر عام جو قلبِ ذاکر سے غفلت کو دفع کرتا ہے۔ دوم ذکر خاص۔ جو ازالہ تمیز و حجابِ عقل ہے۔ سوم ذکر خاص۔ کہ ذکر ہستی حضرت احدیت کے سامنے فنا ہو کر ذات واجب الوجود میں محو ہو جاتا ہے۔

اور بزرگانِ ماسبق نے ذکر الہی کے جو قواعد مقرر فرمائے ہیں وہ بھی ہمارے واسطے یقینی مفید ہیں۔ رہا یہ امر کہ ایک اسم جناب احدیت کا ذکر چند صورتوں سے کیا جاتا ہے لہذا ہم کو کون طریقہ اختیار کرنا چاہئے۔ یہ مشکل پیشوائے کامل سے حل ہوتی ہے کہ مرید کے ذوق و شوق کے اعتبار سے ذکر الہی کا وہی طریقہ تعلیم فرماتے ہیں جو اس کے درد کا پورا علاج ہو۔

لیکن انسوس اسکا ہے کہ فی زمانہ متادہ حضرات جنگی ذاتِ عالی سے خیر و برکات کے چشمے جاری ہوں ہماری آنکھوں کو بہت کم دکھائی دیتے ہیں۔ اور اس عہد میں سفر سیر و سلوک بھی محدود ہے اور تعلیم ذکر و شغل کا ایسا طریقہ مروج ہے کہ طالبِ راہ خدا کو منزلِ مقصود تک پہنچنا دشوار ہوتا ہے۔

میرا خیال یہ ہے کہ علاوہ نقص تعلیم کے بڑا سبب اس کا ایک یہ بھی ہے کہ طالب کی کامیابی کا مدار زیادہ تر پیشوا کی توجہ پر موقوف ہے اور آج کل یہ حضرات مثلاً نحین طالب کی ترقی مدارج میں اپنی قوت قلبی اور توجہ باطنی کسی وجہ سے صرف نہیں فرماتے۔ حالانکہ ارہاب طریقت کا اتفاق ہے کہ مرید کی کامیابی کے واسطے مرشد کی توجہ ضروری اور لازمی ہے۔ جس قوت کے ساتھ شیخ توجہ دیتا ہے اسی قدر مرید کو ترقی مدارج میں آسانی ہوا کرتی ہے۔

ایک ظاہری نقص یہ ہے۔ جو طالب کے سفر سیر و سلوک میں سد راہ ہوتا ہے کہ مروجہ طریقہ تعلیم راہ طلب میں بجائے معین ہونے کے اس خیال میں مصروف کرتا ہے جو طلب صادق کے بالکل خلاف ہے۔ کیونکہ اکثر ارادتمند تو اسی فقر و قلت یعنی ناسوت کے حدود و ارجحہ میں محصور رہتے ہیں۔ اور اتفاق سے اگر کوئی طالب عالی ہمت اور بلند حوصلہ ہو تو وہ عالم ملکوت کا کرشمہ دیکھ کر محو ہو جاتا ہے۔ اور کشف و کرامت کے جھگڑے میں مبتلا ہو کر اسی کو اپنا غایت عروج شمار کرتا ہے۔ مگر تشبیہات اور تنزیہات سے بے خبر رہتا ہے۔ نہ صفات حضرت اعدیت کی تحقیق ہوتی ہے نہ ذات قدس الوہیت کی تصدیق۔

اس توجیہ سے یہ غرض نہیں ہے کہ وہ روحانی ترقی جس کو عرف صوفیہ میں مقام ملکوت کہتے ہیں بیکار ہے۔ ہرگز نہیں۔ بلکہ مقصود میرا یہ ہے کہ اس حالت کو منزل مقصود اور کمال فقر و خیال کرنا چاہئے۔ حالانکہ یہ حالت بھی

قابل فخر و قدر ضرور ہے۔ مگر یہ مقام وہ نہیں ہے جو طالبانِ راہ طریقت کی پہلی اصلی کوشش اور دلی خواہش ہوتی ہے کہ اسرارِ حجابِ حقیقت سے خبردار ہوں۔ اور ہستی واجب الوجود کے سامنے فنا ہو کر وصالِ شاہد حقیقی نصیب ہو۔

طریقہ تعلیم مروجہ میں ایک امر قابل غور یہ بھی ہے کہ جو اکثر بچائی کامیابی طالب کے شوق کو مفضل کر دیتا ہے۔ کہ بعض حضرات مشائخِ مجتہدین اپنی شفقت سے ابتدائی حالت میں اس قدر اور لدو و ظائف اور ذکر و شغل تعلیم فرماتے ہیں کہ اگر طالب رات دن مسلسل کوشش کرے تو بھی مطابق ہدایت تکمیل ناممکن ہے پس علاوہ تفکرات و تعلقات دنیوی کے جو بشریت کے لوازمات میں سے ہیں اگر طالب آزاد بھی ہے اور بلحاظ تکمیل ارشاد اُس نے کوشش بھی کی تو ابتدائی حالت میں ہر وقت یک سوئی رہنا دشوار ہے۔ اور چونکہ اطمینان اور جمعیت خاطر میں فرق آتا ہے۔ اس لئے طبیعت گداز نہیں ہوتی اور یا ضمت بے لطف معلوم ہوتی ہے۔ اور رفتہ رفتہ شوق و طلب میں تنزلی پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا تعلیم اذکار الیہ معیار کے ساتھ ہو کہ ذکر کو تکلیف بھی نہ ہو اور بکمال شوق اسکی تکمیل کرے۔ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

غرض حضرات مشائخ مجتہدین کو ضرور اسکی اصلاح کی جانب متوجہ ہونا چاہئے اور شاید اس سے بہتر اور آسان طریقہ اسکی اصلاح کے واسطے اور کوئی نہ ہوگا کہ طالب راہ طریقت کو اذکار اور اشغال لیجے تعلیم کئے جائیں کہ اول تو جن کی تکمیل ذکر کو ایسی دشوار نہ ہو جو اُس کے شوق کو مفضل کر دے۔ اور دوم جنکا

ماحصل اور نتیجہ لازمی صرف وہی ہو جو طالب کا اہل مقصود ہوتا ہے۔ یعنی ہر مقام اور ہر حالت میں محض ذاتِ حضرت سبحانہ سے ذکر کو تعلق رہے اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ اگر طالب سیر و سلوک میں پورا کامیاب نہ بھی ہوا اور منزل مقصود تک نہ پہنچا تو بھی اس کو جو کچھ تعلق ہوگا وہ ذاتِ حضرت احدیت ہی سے ہوگا اور ذاتِ باری جل جلالہ سے معمولی تعلق بھی بہت ہے ع
 ”بلبل کہیں کہ قافیہ گل شود بس است“

چونکہ میں اس کو جب سے قطعی نا بلند ہوں اور سمجھتا ہوں کہ میری رائے اس معاملہ میں کہ طالبین کس طریقہ سے ذکر رب العزت کریں جو ان کی کامیابی کے واسطے یقینی مفید ہو، گز اس قابل نہیں ہو سکتی کہ اس پر اعتبار کیا جائے اور بوجہ نا اہل ہونے کے مجھ کو زیبا بھی نہیں تھا کہ ایسے دقیق مسئلہ میں دخل دیتا۔ لیکن میرا یہ ارادہ کرنا دو سبب سے ہوا۔ اول تو ایک وجہ خاص ہے جس کا تصریح کے ساتھ ظاہر کرنا منظور نہیں ہے۔ مگر دوسری وجہ کہ ارباب طریقت کا بیخیال کہ ہر آواز کو سر و شغبی سمجھنا، ایسا ہے کہ جس کے سبب سے یہ جرات ہوئی کہ میں بھی اپنی ناچیز رائے اس با عظمت گروہ کے سامنے پیش کروں۔

اب اہل ذوق و شوق کو اختیار ہے کہ اس طریق ریاضت کو کلیتہً پسند فرمادیں یا بمصدق ”خُذْ مَا صَفَا وَ دَعْ مَا كَدَرَ“ یعنی جس قدر حصہ اس کا مناسب حال مقصور ہو اسی پر عمل کریں۔ اور میری جہالت کو نظر انداز فرما کر یہ غور کرنا چاہئے کہ میں کہتا کیا ہوں۔ کیونکہ

مشہور مقولہ ہے کہ: النظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال " لیکن
اس کی امید ضرور ہے کہ طالبانِ صادق اگر اس طریقِ ریاضت میں کوشش
کریں گے تو لازمی ہے کہ فائدہ اٹھائیں گے۔

میرا خیال یہ ہے کہ اگر طالبِ دل گداز اور طلبِ صادق رکھتا ہے تو
شغلِ سلطانِ الازکار اُس کو بہت زیادہ مفید ہوگا۔ کیونکہ اکثر حضرات
ساکین کو اسی شغل نے برگزیدہ اور خدا رسیدہ بنایا ہے۔ اور جدِ عشاق
ذی مرتبت اور قلندرانِ عالی منزلت نے خود بھی یہی طریقہ اختیار کیا اور
اپنے تابعین کو بھی اسی شغل کی ہدایت فرمائی۔ اور تمام محققین کا اتفاق ہے
کہ طریقِ خدا طلبی میں شغلِ سلطانِ الازکار سے بہتر کوئی دوسری صورت
کامیابی کے واسطے نہیں ہے۔ اس لئے اب طالبانِ راہِ طریقت سے ادب
کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر مقصود آپ کا صرف خدا طلبی ہے اور محض
شاہدِ حقیقی سے سروکار پیدا کرنا مطلوب ہے تو براہِ اس دنیا کے فانی کی
منور و شہرت اور خلقِ اللہ کو محسوس اور گردیدہ کر لے کے واسطے یہ کشف و
کرامت کا جال آپ کے اصل مقصود کے منافی اور آپ کے شائستہ خیال کے
ضد ہے۔ خدا اُس کو ملتا ہے جو ماسوی اللہ کے تعلقات کو منقطع کرے اور
ہستی ذاتِ احدیت کے سامنے اپنی ہستی کو مٹائے اور حضرت واجب الوجود
کی راہِ مستقیم میں خاک ہو جائے۔ پس اگر آپ کی طلبِ صادق اور آپ کا شوقِ
کامل ہے تو آپ کے کامیابی کے واسطے صرف تصورِ شیخ اور شغلِ سلطانِ
الازکار کافی ہے۔ اور انشاء اللہ بہت جلد اسی تصور اور شیخِ حاصل میں

کوشش کرنے سے آپ فائز المرام ہوں گے۔ اور اس سے زیادہ مفید اور آسان کوئی طریقہ نہیں جو راہ طلب میں آپ کا رفیق صادق ہو۔

بعض حضرات سالکین نے شغل مذکور کا طریقہ جو اپنے معتقدین کو تعلیم فرمایا ہے۔ گو وہ بھی طالب راہ خدا کی ہمت کے مقابلہ میں زیادہ دشوار نہیں ہے۔ لیکن اس قدر محنت اور ریاضت کی ضرورت اس میں یقینی ہے کہ پہلے سے طالب ذکر اور شاغل اور نفی و اثبات سے بخوبی واقف اور پاس انفاس میں پوری بہارت رکھتا ہو اور شوق کے ساتھ کم سے کم ایک سال تک مسلسل مشق اور کوشش اور سعی بلیغ کرے تو ابتدائی نتیجہ اس کا حاصل ہو۔ اور اس انتظار اور توقف کا باعث یہ ہوا کرتا ہے کہ عموماً پیشوا اپنے طالبین کو شغل سلطان الاذکار کا طریقہ عمل بجای تصریح اور تشریح کے اشارتاً تعلیم فرماتے ہیں۔ اور اکثر تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ حافظہ اور جامی کے وہ اشعار یا ہندی کا وہ دُہا جس میں شغل مذکور کی جانب اشارہ ہوتا ہے فقط اُسی کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے شاغل کو طرح طرح کی دقتیں پیش آتی ہیں اور کامیابی میں عرصہ ہوتا ہے۔

اُس کے بعد جب وہی طالبین جن کو پیشوا نے شغل سلطان الاذکار اشارتاً تعلیم فرمایا ہے خود رہنما ہوئے اور ان کے رشد و ہدایت کا نشان بلند ہوا۔ اور انہوں نے اپنے معتقدین کو صورتِ سرمدی کی جب ہدایت فرمائی تو وہی اشارہ بس کے سمجھنے میں خود دشواریاں اٹھائی تھیں یعنی سلطان الاذکار کے طریقہ عمل کو کتمان کا جامہ پہنا کر اور معمولی الفاظ کے پردہ میں بطور چہستان

بیان کیا۔ اب ان کے مریدین کو اس راز کے سمجھنے میں اور زیادہ مشکل ہوئی۔
 علی ہذا دو تین پشتوں کے بعد شغل موصوف کا طریقہ عمل ایک قسم کا معاہدہ جاتا ہے
 آج جس کا رفتہ رفتہ نتیجہ یہ ہوا کہ عمقا کی طرح صرف نام صوت سرمدی کا انہماک
 باقی ہے مگر اُس کے طرز عمل کا علم بہت محدود ہو گیا۔ اور ایسے مفید شغل کی تعلیم
 گویا موقوف ہو گئی۔ اور اگر اتفاق سے کوئی پیشوا اُس کی ہدایت فرماتا بھی ہے
 تو اس اہمیت کے ساتھ کہ مجبوراً طالب اُس کی تعمیل نہیں کر سکتا۔ لہذا یہ وقت
 بھی آپ کو انشاء اللہ نہ پیش آئیگی کیونکہ شغل سلطان الاذکار کا طریقہ عمل
 نہایت تفصیل اور تصریح کے ساتھ نگارش کروں گا۔ اور امید ہے کہ شاغل
 کو بہت آسانی سے پوری کامیابی حاصل ہوگی وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التَّوَكُّلُ
 اب مجھ کو لازم تھا کہ وہ طالبان راہ طریقت جو شوق کامل اور طلب صادق
 رکھتے ہیں اُن کی آگاہی کے واسطے صرف تصور شیخ کا ایک آسان طریقہ
 اور فقط شغل سلطان الاذکار کو تصریح کے ساتھ نگارش کرتا۔ لیکن ایسے
 ناز پروردہ شائقین راہ طریقت جو ابھی خواب غفلت سے چمکے ہیں اور
 جن کے دل میں شوق وصال اکہی نے اپنا گھر بنانے کے لئے ابھی بنیاد ڈالی
 ہے۔ اور وہ مسافران راہ سلوک جنہوں نے اس وادی غیر محدود کی
 پہلی منزل طے کرنے کے واسطے ابھی کمر باندھی ہے اُن کے ساتھ اس توشہ
 کی بھی ضرورت ہے کہ پہلے اُن کی طلب طلب صادق اور اُن کا شوق شوق
 کامل ہو۔ اور پھر شغل سلطان الاذکار ان کا حاضر راہ بنکر اُن کو دیا بر شاہد حقیقی
 میں پہنچائے۔ اور وہاں کا عیش دائمی اُن کو نصیب ہو۔ اس خیال سے

ضرور ہوا کہ پہلے بہت اختصار کے ساتھ بزرگان دین کی وہ ہدایتیں بھی لکھ دوں جو ابتدائی حالت میں کام آتی ہیں۔ اور جن کو طالب راہ طریقت کی بسملہ لکھنا چاہئے۔ بلکہ یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ طالب حندا کو شوق وصال میں اور کثرت اذکار و اشغال کی وجہ سے جو انقلابات اور تفسیرات پیش آتے ہیں انکو بھی سلسلہ کے ساتھ نگارش کروں اور طالب راہ طریقت کی حالت قلبی کی تبدیلیوں کو انہیں الفاظ میں لکھوں جو عرف صوفیہ میں مشہور ہیں۔ کیونکہ طالب کی ہر ایک حالت کا اصطلاحات صوفیہ میں ایک خاص نام ہے مثلاً سکریہ - کیفیت - فراق - وصال - قبض - بسط - فنا - بقا - ناسوت - ملکوت - جبروت - لاہوت وغیرہ۔

اس عنوان سے اگر اپنا خیال ظاہر کروں گا تو ہر شخص اپنی اپنی خواہش اور ضرورت کے مطابق فائدہ حاصل کر سکتا ہے ورنہ صرف شغل سلطان اذکار کو صراحت کے ساتھ اگر نگارش کرتا تو میری یہ تحریر انہیں طالبین کے واسطے بکار آمد ہوتی جگہ دل گداز اور آتش شوق سے بہرہ مند ہیں۔ پس میرے خیال میں پہلے طالب راہ طریقت کے واسطے پیشوائے کامل کا توسل لازمی اور بہت ضروری ہے۔ پھر موافق ہدایت شیخ فرانیس وغیرہ سے فارغ ہو کر درود شریف کی کثرت اور اوراد و وظائف کا معمول کرے کہ یہ ریاضت ظاہری بھی موجب تصفیہ قلب ہوتی ہے۔ اور کتب احادیث میں اور اد و وظائف کی تفصیلات مذکور ہے۔ چنانچہ جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے کلمہ طیبہ و نیز اسم ذات کے ورد کیلئے

بہت تاکید فرمائی ہے۔ اور بعض حضرات مشائخین نے طالب کے واسطے
 بائیس ہزار چار سو اور بعض نے چوبیس ہزار مرتبہ اسم ذات کا روزانہ ورد
 ضروری سمجھا ہے کیونکہ شب و روز میں اسی قدر نفاس کا شمار کیا گیا ہے اور
 جب عنایت جناب باری سے وصال شاہِ حقیقی کا جوش و ملیں پیدا ہو تو
 اُس کے علاج کے واسطے اطباءِ امراض باطنی یعنی حضرات مشائخین عظام نے
 ذکر جناب احدیت جل جلالہ تجویز فرمایا ہے۔ چونکہ ذکر نسیان کی مند ہے اور
 معبود حقیقی کی طرف متوجہ کرتا ہے اسلئے عین عبادت ہے۔

طالب کو یہ سمجھنا چاہئے کہ اس عالم کا عرف صوفیہ میں عالم ناسوت نام
 ہے۔ اور اسی کو عالم شہود۔ عالم ملک۔ عالم بیداری عالم مثال بھی کہتے ہیں۔
 اور یہ غایت مقام تنزل ہے۔ اور انسان کی حقیقت باطنی کے علاوہ ظاہری
 ایک وصف اس کا یہ ہے کہ یہی حضرت صفات و ذات کے مظہر جامع
 اور تعذبات عالم میں بار امانت اٹھانے میں ممتاز ہیں۔ پس کمال
 انسان اسی میں ہے کہ جس دریاے بیرنگی سے قلسہ وار نکلا ہے پھر
 اُسی میں فنا ہو۔ یعنی نیست و نابود ہو کر ذاتِ حضرت واجب الوجود سے
 مل جائے۔ جو عین ہستی ہے اور جس کو اصطلاحات صوفیہ میں فنا فی اللہ
 کہتے ہیں۔ لہذا اس کو شمش کے لئے ابتدا میں آسان طریقہ یہ ہے کہ
 طالب کو لازم ہے کہ پہلے تنگ اور تاریک مکان میں تنہا اور باطنارت
 دوزانو قبلہ رو ہو کر صورتِ شیخ کا تصور کرے۔ اور اگر کسی کا دست گرفتہ
 نہ ہو تو محبوراً جس سے ربطِ محبت یا تعلقِ عشق مجازی ہو اس کا تصور کرے

مگر مسلم الثبوت ہے کہ راہ طریقت میں اہل کسب کو بغیر رسالت مرشد فیض بمشکل اور عرصہ میں حاصل ہوتا ہے۔

محققین حضرات صوفیہ نے تصور کے قواعد مختلف طور پر ارفام فرمائی ہیں۔ انہیں میں سے ایک طریقہ اختیار کرے۔ لیکن بہت آسان اور مفید طریقہ ایک یہ ہے کہ جملہ تعلقات عالم سے قلب کو صاف کرے اور یک سوئی اور جمعیت خاطر کے ساتھ صورت شیخ کا خیال کرے اور جب صورت شیخ مستحکم طور سے خیال میں آجائے تو فوراً مع اس خیال کے اپنے قلب کی جانب متوجہ ہو اور چشم دل سے جمال مرشد کا نظارہ کرے اگر طلب صادق اور شوق کامل ہے تو اس طریقہ سے بہت جلد طالب کو تصور کرنے میں کامیابی ہوگی کیونکہ یہ طریقہ اکثر خطرات کو رد کرتا ہے۔ اور بہتر ہوگا کہ تصور کرنے میں آنکھیں نہ بند کیجا میں جس کا فائدہ آگے محسوس ہوگا اگر اس میں کوئی دشواری ہے تو اسی قدر کہ قلب کی جانب متوجہ ہو اور چشم دل سے برزخ شیخ کا نظارہ کرے لیکن فضل الہی شامل حال ہے تو کوئی مشکل ایسی نہیں جو آسان نہ ہو۔ بقول

مرد باید کہ ہر آسان نشود

مشکل نیست کہ آسان نہ شود

اگر طالب شوق و محبت کے ساتھ سعی اور کوشش کریگا تو امید ہے کہ بہت جلد صورت شیخ کا تصور قائم ہونے لگے گا۔

چونکہ تصور کرنے میں قلب کی جانب متوجہ ہونا مذکور ہوا ہے اسلئے

اس کی بھی تصریح لازم ہے کہ قلب کس کو کہتے ہیں۔ لہذا مشائخین عظام کا قول ہے کہ سینہ کے بائیں جانب زیر پستان مقام قلب ہے اور عرف عام میں اسی کو دل کہتے ہیں۔

لیکن اہل باطن نے اس کی تشریح یہ فرمائی ہے کہ جسم انسان میں دل کے تین مقام ہیں۔ اول اندرون سینہ زیر پستان چپ اس کو دلِ صنوبری کہتے ہیں۔ کیونکہ اس ٹکڑے کی شکل صنوبر کی ہے۔ اور یہ دل انسان اور حیوان کا مشابہ ہوتا ہے۔ دوسرا دل اُم الدماغ ہے اور اس کا دل مدور نام ہے اور اس کو دلِ بیرنگ بھی کہتے ہیں۔ اور خاصیت اس دل میں یہ ہے کہ جب فقیر اس دل کی جانب متوجہ ہوتا ہے تو کسی معلومات اور تعلقات کا خطرہ نہیں ہوتا کیونکہ دل مدور میں خطرہ کی گنجائش نہیں۔ تیسرا دل جو درمیان پشت گاہ ہے اس کو دلِ نیلو فری کہتے ہیں۔

اگر طالب صاحب حوصلہ اور غالی ہمت ہے تو علاوہ تصور کے طالب کو کسی وقت میں ذکر بالجہر بھی کرنا مناسب ہے کہ ذکر جلی طبیعت کو گداز کرتا ہے اور شوق میں ترقی ہوتی ہے۔ اور اس کے لئے آخر شب زیادہ موزوں ہے۔

ذکر بالجہر کے جو طریقے مشہور ہیں ان میں سے ایک صورت کو اختیار کرے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے طالب ذکر نفی و اثبات چہار ضربی کا عامل ہو۔ اس لئے کہ یہ طریقہ آسان بھی ہے اور مفید بھی۔ اس کے بھی

چند قاعدہ ہیں منجملہ ان کے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تنہا مکان میں قبلہ رو ہو کر دوزانو بیٹھا اور آغاز کلمہ لا بائیں زانو کے شروع سے کمرے اور دائیں شانے تک کلمہ لا پہنچائے اور یہاں دم کو راست کمرے اور فضائے قلب پر اللہ کی قوی ضرب لگائے۔

اور اکثر متقدمین نے اس ذکر کا طریقہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ چار زانو قبلہ رو بیٹھے اور پیٹھ سیدھی رکھے اور دائیں پانوں کے انگوٹھے اور اس کے پاس دلی انگلی سے بائیں پانوں کی رگ کیماں کو زور سے پکڑے تاکہ قلب میں حسرت پیدا ہو جو تصفیہ کا باعث اور خطرات کا تحفظ ہے اور جمعیت خاطر ایک دل اور ایک زبان ہو کر بمقتضائے وقت اور طبیعت آہستہ یا جہر سے ذکر میں مشغول ہو۔ اور اس شعر میں جو شرائط ہیں ان کی رعایت کا لحاظ رہے۔

برزخ و ذات و صفات و مد و شد تحت و فوق

نی نماید طالبان راکل نفس ذوق و شوق

یعنی برزخ سے تصور شیخ مراد ہے۔ اور ذات سے وجود مطلق حضرت واجب الوجود۔ اور صفات سے سالوں امام مراد ہیں جو عرف صوفیہ میں مشہور ہیں کہ حیات۔ علم۔ قدرت۔ ارادہ۔ سمیع۔ بصر۔ کلام۔ اور شد سے مراد یہ ہے کہ کلمہ لا آلہ کو کھینچے اور شد سے مراد اللہ کی ضرب ہے اور تحت کا اشارہ ابتدا کلمہ لا کی بائیں زانو کے شروع سے اور آلہ کا دائیں شانے تک پہنچانا۔ اور فوق شانے سے قلب کی جانب متوجہ

ہوتا مراد ہے۔

اور اگر طالب نحیف اور کمزور ہو تو وہ ذکر و ضربی پر اکتفا کرے جس کا طریقہ یہ ہے کہ دم بدم دہنہ شانہ پر لا آتہ کی ایک ضرب اور فضائی دل پر اللہ کی دوسری ضرب لگائے۔ اور پانچ سات مرتبہ کے بعد محمد رسول اللہ کہہ لیا کرے۔ اور چونکہ بہ نسبت ذکر چار ضربی کے اس میں بساطت نہیں ہے اسوجہ سے اس میں تفرقہ نہیں ہے۔

اور جس وقت تخلیہ اور اطمینان ہو تو یہ شغل بھی کیا کرے کہ آنکھیں کھولے رہے اور اوپر یا سامنے نظر ڈالے اور اہتمام کے ساتھ اس کا خیال رہے کہ بیک نہ بند ہو۔ اس شغل سے کچھ انظار ظاہر ہوتے ہیں اور پلکوں سے وہ آگ بھڑکتی ہے جو تمام بدن میں پھیلی ہے اور عشق پیدا ہوتا ہے۔

غرض پہلے طالب کے واسطے تصور شیخ مقدم اور لازمی اور ایک ذکر اور ایک شغل کافی ہے۔ اس میں وقت بھی کم صرف ہوگا اور یہ ریاضت شادہ زیادہ دشوار بھی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ بغیر کسی تکلیف کے طالب اسکا عامل ہو سکتا ہے۔

اگر تصور یا ذکر یا شغل میں کوئی دشواری پیش آئے تو طالب کو لازم ہے کہ ناامید نہ ہو۔ اور ثبات و استقلال سے کام لے۔ عنایت ایزدی اور تائید غیبی وادی طلب میں رہبری کرے گی۔ اور یقین ہے کہ تھوڑے عرصہ میں طبیعت گداز ہو جائیگی۔ شوق وصال میں ترقی اور قلب میں مزہ اور خاص قسم کی حرارت پیدا ہوگی۔

اور اگر کسی سبب سے طالب اس معمولی محنت کا بھی متحمل نہ ہو یا کسی خاص مجبوری سے قاصر ہو تو اسی کی کوشش کرے کہ تصور شیخ قائم ہو جائے کیونکہ طالب کو اس عالم ناسوت میں صرف تصور پیشوا سے یہ فیض حاصل ہو سکتا ہے کہ رفتہ رفتہ صورت مقصورہ قائم ہوتی ہے۔ اور ثقل محسوسات اور کثافت خطرات سے قلب صاف ہوتا ہے اور یہی تصور باعث فتح باب ملکوت ہوتا ہے۔

جب عالم مثال کے ثقل و کثافت پر روحانیت غالب ہوتی ہے تو قلب طالب کوئی الجملہ الطینان اور تیقن ہوتا ہے۔ اسی کا اصطلاح صوفیہ میں عالم ملکوت نام ہے۔ اور عالم ارواح۔ عالم غیب۔ عالم لطیف عالم خواب بھی اسی کو کہتے ہیں۔

صورت عالم ناسوت فنا پذیر ہے اور صورت عالم ملکوت فنا سے محفوظ اور اصل صورت ناسوت ہے۔ انسان میں ناسوتی اور ملکوتی مادہ کا اجتماع ہے۔ یعنی جسم اور روح۔ مگر اصل انسان لطیف ہے اگر صحبت جسم کا اثر روح پر غالب ہوتا ہے تو روح بھی بوجہ مغلوب ہونے کے مثل جسم کے مکدر ہو جاتی ہے۔ جس کی اصلاح کے واسطے حضرات صوفیہ نے اذکار و اشغال تجویز فرمائے ہیں۔ اور کبھی صحبت روح جسم پر غالب ہوتی ہے اور جسم بھی مثل روح کے لطیف ہو جاتا ہے جیسے روح جناب بہترین عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسم شریف کو بھی مثل اپنے لطیف اور مصفا بنا لیا کہ نہ اس پر کبھی بیٹھی نہ سایہ زمین پر گرا۔

پس عنایت رب العزت سے جب طالب کو سیر ملکوتی نصیب ہوتی ہے یعنی کثافت جسمانی پر اثر ملکوتی جس کو روحانیت کہتے ہیں غالب ہوتا ہے تو اس عالم کی مخلوق کو طالب دیکھتا ہے اور ان کی تسبیح کی آواز سنتا ہے اور مختلف مدارج کی رو میں نظر آتی ہیں۔

طالب کو چاہئے کہ اس حالت میں پہلے جناب احدیت جل جلالہ کا شکر بجالائے اور حقوڑا غور اور سکوت کرے تاکہ حقیقت عالم لطیف سے جو عالم اصل ہے قلب خوب واقف ہو جائے۔ اور سمجھے کہ یہ عالم جو اس وقت پیش نظر ہے اور جس کی لطافت یہ شان دکھا رہی ہے اُس عالم کا یہ سایہ جو جس کا نام عالم اصل اور عالم حقیقی ہے اور جو ہمارا عین مقصود ہے۔ جب قلب کو پورا یقین اور عالم اصل کے ساتھ کامل طور پر نیابت ہو جائے تو عرف صوفیہ میں اسی کو فتح عالم ملکوت کہتے ہیں۔

لیکن طالب راہ سلوک کو اس عالم ارواح کی لطیف صورتیں اور خوشگوار آوازیں ایسا مائل کرتی ہیں کہ اکثر مسافر سیر و سلوک اسی منہ چار میں قیام کرتے ہیں اور جو ش محویت میں سمجھتے ہیں کہ یہی منزل مقصود ہے۔ اس لئے طالب کو سفر سیر و سلوک میں ہمیشہ عجز و انکسار کے ساتھ امداد غیبی اور اعانت مرشد کامل کا طلبگار رہنا چاہئے۔ اور اس عالم ارواح کے عجائبات پر مائل نہ ہو۔ اور کشف و کرامت کی خواہش نہ کرے کیونکہ یہاں کشف و کرامت کا بھی دام ایسا ہے کہ طالب کے طائر شوق کو اسیر کرتا اور جو ارشاد حقیقی کی بہار دیکھنے سے محروم رکھتا ہے۔ پس لازم ہے

کہ اس عالمِ اربع کے عجائب و غرائب پر التفات نہ کرے کہ یہاں کے کرشمے سفرِ سیر و سلوک میں سدِ راہ ہوتے ہیں۔ اور اس عالم کا غلبہ کو حیاتِ سالک کو محو اور بے خود کرتا ہے۔ اور اس حالت میں مرشدِ کامل کی رہنمائی اور دستگیری کی خاص ضرورت ہے۔

حضراتِ صوفیہ کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ سیرِ عالم ملکوت میں مناسب ہے کہ مسافرِ راہِ سلوک کے ہمراہ کوئی ظاہری تو شہ بھی ہو۔ وہ یہ کہ بعض شغال ایسے ہیں جو قلبِ طالب کو منور اور مصفا کرتے ہیں۔ اور اطمینان اور جمعیتِ خاطر کا باعث ہوتے ہیں۔ اور رنگارنگ تعلقات سے آئینہ دل کو صفا کرتے ہیں کہ جمالِ شاہدِ حقیقی کے مشاہدہ میں قلبِ سالک مکلف اور متردد نہ ہو۔

چونکہ اس حالت میں طالبِ عبادت اسرارِ الہی سے واقفیت اور آگاہی حاصل کرنا چاہتا ہے اس لئے لازم ہوا کہ حضرت احدیت جل جلالہ کا ذکر بھی کتمان کے ساتھ کیا جائے۔ اور اربابِ مشائخین نے وہ ذکر جو کتمان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ذکر کی آسانی کے واسطے طریقے اُسکے مختلف طور پر ارقام فرمائے ہیں جن میں بعض ذکرِ مخفی اور بعض کو پاسِ انفاس کہتے ہیں۔ اور قریب قریب جملہ حضراتِ صوفیہ نے فرمایا ہے کہ اس حالت میں پاسِ انفاس زیادہ مفید ہوتا ہے۔

چنانچہ ایک طریقہ عمل اُس کا یہ ہے اور اکثر حضرات اس کی ہدایت فرماتے ہیں کہ جب ذکرِ پاسِ انفاس کا ارادہ کرے تو پہلے اپنی ہر سانس پر نظر رکھے اور

جب سانس باہر آئے تو دل کی زبان سے کلمہ لا ایلہ الا اللہ کہے اور خیال کرے کہ ماسوائے خدا جملہ موجودات کی محبت کو اپنے دل سے باہر نکالتا ہوں۔ اور جب سانس اندر جائے تو کلمہ اللہ کہے اور سمجھے کہ محبت الہی کو اپنے دل میں ثابت کرتا ہوں۔

لیکن بہت آسان اور حل مراحل سلوک کے واسطے مفید طریقہ یہ ہے کہ بے حرکت زبان اور بغیر امداد لب برزخ شیخ کے ساتھ آہستہ آہستہ اسم اللہ ہر سانس میں دل کی زبان سے کہے۔ کیونکہ یہ اسم احدیت جل جلالہ اسم ذات ہے۔ اور شامل کفر و اسلام اور تمامی اسماء کلجام ہے اور اسی اسم پاک کو اسم اعظم بھی کہتے ہیں۔

اور اگر طالب آتش شوق کو زیادہ مشتعل کرنا چاہتا ہو تو اسی اسم پاک اللہ کا ذکر اس طریقے سے کرے کہ اللہ کے ہا کو پیش کے ساتھ اس طرح پڑھے کہ جس سے واد پیدا ہو۔ اور سانس کھینچنے کے وقت اللہ کی زبان سے کہے اور سانس نکالنے کے وقت ہودم کے ساتھ کہے یہ ذکر آزادی اور موجودات عالم سے بے تعلقی پیدا کرتا ہے۔ اور خیال میں پختگی اور محبت میں ترقی ہوتی ہے۔

اور پاس انفاس میں اگر ذکر کی ناک سے آواز پیدا ہو تو اس کو ناک آڑہ کہتے ہیں۔ اور اس سے بہت شور و سوزش اور دماغ میں حرارت پیدا ہوتی ہے۔

ذاکر کو لازم ہے کہ ذکر پاس انفاس کو کامل کرے اور کمال اسکا یہ ہے

کہ ذکر کرنے میں قلبِ ذاکر کو خاص لطف حاصل ہو۔ اور شوق میں ترقی ہو اور بغیر ارادہ اور کوشش ہر وقت اور ہر حالت میں دمِ ذاکر رہے۔
حضرت مشائخین نے مسافر عالم ملکوت کی آسانی اور ترقی مدارج کے واسطے شغلِ حبسِ نفس بھی تجویز فرمایا ہے۔ یہ شغل سیرِ ملکوتی میں رفیقِ صادق سمجھا گیا ہے۔ کہ طالبِ راہ طریقت کو منزلِ مقصود یعنی جو ارشادِ حقیقی تک پہنچاتا ہے۔

اس شغل کا نہایت مستند طریقہ حضراتِ صوفیہ کرام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بطریقِ جنوہ بیٹھے جو طرزِ نشست حضرت رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم ہے۔ اور احتوا بجا کے ہاتھوں کے چادر سے کرے۔ اور آرنج ہر دو دست سرزائو پر رکھ کر انگشتِ سر سے دونوں کانوں کے سوراخ اس طرح مضبوط بند کرے کہ راہِ نفس مسدود ہو جائے اور پلکیں نیچی کر کے انگشتِ شہادت سے دونوں آنکھیں۔ اور اسی کے پاس والی انگلیوں سے ہر دو پردہ بینی اور لب اس اہتمام کے ساتھ بند کرے کہ سانس کے آنے اور جانے کی راہ نہ رہے۔ مگر پہلے داہنی جانب راہِ نفس مسدود کرے اور بائیں جانب کے سوراخ کھلے رہیں۔ اور لا آتہ کا دم کھینچ کر زیرِ داغ لیجانے اور بعد اسی دم کو دلِ صنوبری کی جانب لائے اور فوراً بائیں طرف کے سوراخ بھی مستحکم طور پر بند کرے۔ اور حبسِ نفس اُس وقت تک کرے کہ بے قیام و کلفت دم برداشت کرے اور جب تحمل نہ ہو تو وہ آگلی جو بینی کے بائیں پردہ کو بند کئے ہے اُس کو اٹھا لے اور سانس کو باہر تھکی اور بند رنجِ اللہ

کے ساتھ باہر نکالے۔ کیونکہ اگر اخراج نفس بتدریج نہ ہوگا تو دماغ کے واسطے باعث مضرت ہے۔

طالب طریقت کو لازم ہے کہ جس نفس میں جہاں تک ممکن ہو قوت حاصل کرے۔ چنانچہ بعض شاغل ایک پہر تک جس نفس کی قوت رکھتے ہیں۔ اور اکثر بزرگوں کے تذکرہ میں دیکھا ہے کہ وہ بعد نماز عشا اس شغل میں مصروف ہوتے تھے اور وقت نماز فجر تک جس نفس فرماتے تھے۔

حضرت محبوب پاک غوث الثقلین نے اس شغل کا نام ”دو برد“ فرمایا ہے۔ اور اکثر حضرات صوفیہ اس شغل کو ”دو برد“ اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ اُن کا مقولہ ہے ”ہر کہ این اسم شریف را بدل زد گوی مقصود برد“ اور بعض متقدمین نے شاغل کی ترقی کے واسطے احتیاطاً طریق عمل مذکور میں اس قدر زیادہ کیا ہے کہ بعد جس نفس شاغل کو لازم ہے کہ گاہ گاہ زبان دل سے لاکہ کہا کرے۔ اسلئے کہ خالی بیٹھنے میں خطرات پیدا ہوتے ہیں۔ اور شاغل کے واسطے جمعیت خاطر لازمی ہے اور خطرات باعث نقصان ہیں۔

اور دوسری صورت سد باب خطرات کے واسطے یہ بھی ہے کہ محل خطرات و خدشات دل صنوبری ہے پس شاغل کو چاہیے کہ درمیان جس نفس دل مدور کی جانب متوجہ رہے۔ جس کا نام دل بیرنگ بھی ہے اور اس میں خطرہ کی گنجائش نہیں۔

اور دفع خطرات کے بارہ میں حضرات عاشقین نے یہ ہدایت فرمائی ہے کہ شاغل کو لازم ہے کہ خطرہ کو غیر نہ سمجھے۔ مگر اس کے واسطے یقین اور تصدیق کی ضرورت ہے۔

شغل جس نفس کے واسطے خلوت بھی لازمی ہے اسلئے شاغل کو چاہئے کہ تنہائی اور ایک وقت خاص میں یہ شغل کرے۔ اور وقت سیر و صحبت خلق میں پاس انفاس کا ذکر رہے جو پہلے مذکور ہو چکا ہے۔

اگر شاغل بطریق مذکور اس شغل کا عمل کرے گا تو قوی امید ہے کہ بہت جلد آئینہ دل سے زنگ غفلت اور غبار کثافت زائل ہو جائے گا۔ اور خوشگوار حرارت اور خاص قسم کی لطافت قلب کو حاصل ہوگی اور شوق میں بختگی اور طلب دیدار شائستگی میں ترقی ہوگی۔

اور شاغل کی وسعت ہمت پر منحصر ہے کہ ممکن ہو تو شغل جس نفس کے ہمراہ۔ یا عمل جس نفس میں اگر کسی وجہ سے قاصر ہو تو بجائے جس نفس کے جب ترددات و تخیلات سے قلب کو اطمینان ہو تو بکمال جمعیت خاطر لازم ہے کہ شغل سلطان الاذکار میں مشغول ہو کیونکہ اس وقت اس شغل کا اشارہ احادیث صحیحہ میں بھی ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت کے قبل اور بعد بھی اس شغل کی جانب متوجہ رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لیا کر اسی شغل میں مشغول رہتے تھے۔ اور تمامی بزرگان دین و حضرات

کالمین و عارفین بھی اسی شغل میں مشغول رہے اور اسی کے عمل کی ہمیشہ
طالبین کو ہدایت فرمائی۔

مستند اور مفید طریقہ اس کے عمل کا یہ ہے کہ شاغل کو لازم ہے
کہ جب شغل سلطان الاذکار شروع کرے تو رات ہو یا دن ایسے صحرا میں
جو ترددات اور ہجوم مردمان سے محفوظ ہو۔ یا ایسے حجرہ میں جہاں کسی کی
آواز نہ آتی ہو بیٹھے۔ اور مقصود اصلی یعنی طلب الہی بہزار بحر و نیاز مطلوب
حقیقی کی جناب میں پیش کرے اور شوق وصال حضرت ذوالجلال میں کمال
استقلال اپنے خیال کو درون دل اس طرح مجسوس کرے کہ دیگر توہمات
کا گذر نہ ہو۔ اور گوش دل کی جانب بغور و تامل ہمہ تن متوجہ ہو
اور جہاں تک ممکن ہو اس توجہ میں فکر و کوشش کرے۔ اور اس کی
سعی کرے کہ دوسرا خیال نہ آئے انشاء اللہ اُس کے بطون سے ایک
آواز لطیف پیدا ہوگی اُس کو بغور سُنئے۔ چنانچہ مولانا رومی علیہ الرحمہ
فرماتے ہیں۔

بر لبش قفل است در دل راز ہا

لب غموش دل پر از آواز ہا

اور یہ آواز بعض اوقات مثل جوش دیگ اور کبھی آواز زنبور
کے مانند آتی ہے۔ چنانچہ کسی بزرگ کا قول ہے۔

سُخنہا بانگ زنبور ان نماید	چو اندر گوش ما گوید کلام او
ہمہ عالم گرفتہ آفتابی	زہے کوئے کہ میگوید کلام او

یہ آواز سنکر شاغل کو یہ خیال نہ کرنا چاہئے کہ میری اسی ہیکل جسمانی میں یہ آواز محدود ہے۔ بلکہ یہ سمجھنا لازم ہے کہ اس صدای غیبی سے تمام عالم مملو ہے۔ بقول۔

برآورد پنبہ پندارت از گوش صدای واحد القہار مینوش
ندامی آید از حق بردوامت چرگشتی تو موقوف قیامت
حضرات صوفیہ کا اتفاق ہے کہ کوئی شغل اس شغل سے بہتر نہیں ہے
کیونکہ جملہ اشغال شاغل کی وسعت و اختیار پر موقوف ہیں۔ ایک لمحہ
کے واسطے بھی اگر شاغل دوسری جانب مخاطب ہوتا ہے تو سلسلہ اس
شغل کا منقطع ہو جاتا ہے۔ مگر یہ صوت سردی وہ شغل ہے کہ اس آواز
کو جب شاغل سُن لیتا ہے تو پھر ہمیشہ بے انقطاع و بے انفصال
سنتا ہے۔ صرف حقوڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔

حضرات صوفیہ کرام نے فرمایا ہے کہ آواز کی تین قسمیں ہیں۔ ایک
وہ کہ دونوں ہاتھوں کے مننے سے جو پیدا ہوتی ہے اسکو آواز محدث
و مرکب کہتے ہیں۔ دوسری وہ کہ جو بے حرکت دست اور بغیر
ترکیب الفاظ و غیر عنصر آتش و باد درون شاغل سے پیدا ہوتی
ہے اس کا آواز بسیط و آواز لطیف نام ہے۔ تیسری آواز بحید
ہے کہ بغیر واسطہ ہمیشہ ایک طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ اس میں کسی قسم
کے تغیر و تبدل کو دخل نہیں۔ اور سبب اس کا یہی ہے کہ تمام عالم
اسی صوت غیبی سے مملو ہے لیکن بحر حضرات اہل دل کے اُس

آواز کو دوسرا نہیں سنتا اس آواز کا صوت سید مطلق نام ہے۔ اور فستراہ
ہند اس کو اہند کہتے ہیں۔

چنانچہ شاغل جب اپنے بطون کی آواز سنتا ہے۔ اور اس کی سماعت
پر قادر ہو جاتا ہے تو رفتہ رفتہ وہ آواز تمام عالم کی آواز پر غالب ہو جاتی
ہے۔ اور ہر وقت اور ہر مقام پر وہ آواز بدستور محسوس ہوتی ہے اور
پہلی آواز جو شاغل کے بطون سے پیدا ہوتی ہے۔ اور جس کو شاغل بگوش
ہوش سنتا ہے وہ آواز گویا ایک قطرہ ہے اس دریائے ناپید کنار کا
جس کو صوت دہی کہتے ہیں اور جس سے تمام عالم کی صدا اٹھتی ہوئی ہیں
مشہور ہے کہ افلاطون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہیں
کہتے ہو کہ میرا پروردگار مجھے باتیں کرتا ہے۔ حالانکہ وہ منترہ ہے جہات
اور تعینات۔ حضرت کلیم اللہ نے فرمایا کہ اے میں کہتا ہوں کہ از جسج جہات
بغیر انقطاع و انفصال اور بے حرف و ترکیب میں آواز سنتا ہوں فلاطون
نے تصدیق کی اور آپ کی رسالت پر ایمان لایا۔

علیٰ ہذا پہلے حضور سرور عالم سے جب اصحاب نے نزول وحی کی
کیفیت دریافت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں آواز سنتا ہوں جو کبھی
مثل آواز جوش دیگ اور کبھی مانند صدای زبور ان غسل کے ہوتی ہے اور
کبھی فرشتہ بصورت ظاہر ہوتا ہے اور کبھی باتیں کرتا ہے۔ اور کبھی مثل
سلسلہ الجرس کے آواز سنتا ہوں۔ چنانچہ اسی مضمون کو لسان الغیب حضرت
حافظ شیراز علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔

کس ندانست کہ منتر لگہ مقصود کجاست
 این قدر ہست کہ بانگ جر سے می آید
 اور مولانا عبد الرحمن جانی علیہ الرحمۃ نے بھی یہی مضمون نظم فرمایا ہے۔
 در قافلہ کہ دوست دائم نرسم
 این بس کہ رسد بگوش بانگ جرس
 غرض نزول وحی کے وقت جو کیفیت آپ کی ہوتی تھی اور جسکو یہ تمثیل
 تفصیل حضور نے ارشاد فرمایا اسکا اشارہ صریح سلطان الادکار کی جانب
 ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے جب یہ صدائے غیبی سنی تو
 بلحاظ شرف و اختصاص ان کی یہ حالت ہوئی کہ آیات وحی اور احکام الہی
 سے خبردار ہوئے۔ اور اولیاء کبار کو اس آواز بے القطع سے جہت
 خاطر ہوتی ہے اور خوشگوار لذت ملتی ہے اور وجد و ذوق میں ترقی
 ہوتی ہے۔ اور اس آواز لطیف کی جانب ایسے محو اور مستغرق ہوتے ہیں
 کہ جملہ اشغال ان سے چھوٹ جاتے ہیں اور معلومات اور موجودات سے
 بے تعلق ہو کر شغل بے شغلی میں مشغول ہوتے ہیں جسکو عرف صوفیہ میں فنا کہتے ہیں۔
 حضرات عارفین کے ارشاد سے یہ ثابت ہے کہ یہ صوت غیبی کبھی مثل
 آواز جوش دیگ اور کبھی صدائے زبور ان غسل کی طرح اور کبھی آواز جرس
 ناقہ کے مانند محسوس ہوتی ہے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ یہ آواز بے واسطہ
 اور بے حرف و ترکیب ہوتی ہے جس میں تغیر و تبدل کا دخل نہیں تو سوال
 یہ ہوتا ہے کہ آواز یکساں کیوں نہیں آتی اور یہ اختلاف کیوں ہے۔

گوحضرات صوفیہ نے اس کو دوسری لفظوں میں بھی سمجھا یا ہے مگر میں نے معتبر طریقہ سے یہ سنا ہے کہ اس کا احساس شاغل کے مدارج پر موقوف ہے۔ چنانچہ پہلے شاغل کو مثل جوش و یگ آواز آتی ہے۔ اور جب شوق میں ترقی ہوتی ہے تو اسی آواز کو وہ مانند صدائے زنبور کے سنتا ہے اور جب تک رات جسمانی پر روحانیت غالب ہوتی ہے تو بقول حافظ شیرازی "بانگ جرے می آید"۔

لیکن شاغل کو لازم ہے کہ جب اس آواز دہی کی سماعت نصیب ہو تو اس کے تحفظ اور نگہداشت میں کامل سعی اور کوشش کرے تاکہ یہ آواز صحرا اور حجرہ میں بھی سُنائی دے اور مجمع خلایق میں بھی محسوس ہو۔ کیونکہ یہ شغل کامل اسی وقت سمجھا جاتا ہے کہ دفن اور دہل اور نقارہ وغیرہ کی آواز پر یہ صدای سرمدی غالب ہو۔ اس لئے کہ یہ اصل ہے اور موجودات عالم کی جملہ صدائیں اسی آواز سے عالم ظہور میں آئی ہیں۔ چنانچہ اکشر اس کے شاغل مجمع خلایق اور گذرگاہ عالم میں صرف اس واسطے بیٹھتے ہیں کہ دریافت کریں کہ یہ شغل مرتبہ کمال کو پہنچ گیا یا نہیں۔ اور تکمیل اس کی وہ ہی ہے کہ ہر قسم کی آواز پر یہ باطنی آواز غالب ہو۔

اگر تائید ایزدی سے طالب کی یہ حالت بھی ہو جائے تو مقام شکر ہے ورنہ اس کے آگے جو مقام ہے وہ گذرگاہ عام نہیں۔ لیکن سلسلہ کے لحاظ سے وہ حالات بھی نگارشن کرتا ہوں جو طالب اہ حقیقت

کو آئیدہ پیش آتے ہیں۔ چنانچہ حضرات عارفین نے سرمایا ہے کہ جب شاغل کو شغل سلطان الاذکار میں پوری مہارت حاصل ہوتی ہے تو قلب شاغل پر ایک حالت اور کیفیت طاری ہوتی ہے اور دل شاغل سے دریائے حقیقت جوش زن ہوتا ہے کیونکہ سرچشمہ حقیقت وجود انسان ہے اس وقت شاغل کو خود بخود یقین ہو جاتا ہے کہ جملہ موجودات کی عدا اور ندا اسی آواز غیبی سے ظاہر ہوئی ہے۔ اس تصدیق کے ساتھ شاغل کے تکررات جسمانی پر روحانیت غالب ہو جائے گی اور دل میں شاہد حقیقی کے وصل و دیدار کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ اور روح عالم ارواح کی جانب رجوع ہوگی اور شاغل کی اسی حالت اور کیفیت کا نام عرف صوفیہ میں عالم جبروت ہے اور اسی عالم کو عالم احدیت اور عالم جمعیت اور عالم آرام اور عالم ملکین اور عالم بے نقش بھی کہتے ہیں۔

حضرات صوفیہ کا یہ قول ہے کہ "نصوف انست کہ ساعتے بنشینی بے تیمار" اور بے تیمار کی تشریح یہ فرمائی ہے کہ "یافت بے جستین و دیدار بے نگریتن کہ بیندہ در دیدار علت است" پس یہی تعریف عالم جبروت کی ہے کہ طالب و مطلوب شاہد و مشہود میں فرق و امتیاز نہیں رہتا اور جو کچھ عالم ناسوت اور عالم ملکوت میں ہے وہ سب عالم جبروت میں ہے۔ اور سیاح باد یہ حقیقت جب اس مقام پر پہنچتا ہے تو صفحہ دل سے خواہشات و ملامت کا

نام نہ ہو جاتا ہے۔ اور حالت محبوبیت میں مستغنی ہوتا ہے۔ اور آرام
بالائے آرام اور جمعیت بالائے جمعیت نصیب ہوتی
ہے۔

اس کے بعد طالب کی یہ حالت ہوتی ہے کہ دریائے ہویت میں
غرق اور محو ہوتا ہے۔ پھر عبد و معبود کا تفرقہ نہیں رہتا۔ بے واسطہ
عین ذات سے سروکار ہو جاتا ہے۔ طالب کی اسی حالت کو اصطلاحات
صوفیہ میں عالم لاہوت کہتے ہیں۔ اور اسی کو عالم ہویت اور عالم ذات
اور عالم بیرنگ اور عالم اطلاق اور عالم بے جہت بھی کہتے ہیں۔ اور یہ
عالم اصل و محیط عالم ناسوت و ملکوت و جبروت ہے۔ جملہ عالم اسی ایک
عالم سے ظاہر ہوئے ہیں۔ اور یہ عالم بغیر تبدیل و تغاوت یکساں اور
قدیم ہے۔ **هُوَ لَا قَوْلَ لَهُ لَا حَرَّ لَهُوَ لَا ظَاہِرُ لَهُوَ الْبَاطِنُ وَهُوَ
يَكُنْ شَيْءٌ مَحِيْطٌ**

طالب کو جب یہ سعادت لایزال اور دولت بے زوال نصیب
ہوتی ہے تو اسرار حقیقت اور رموز احدیت سے آگاہ ہوتا ہے۔ اور شان
ہمہ اوست نظر آتی ہے۔ یہی وہ حالت ہے جس کو حضرات صوفیہ
نے فرمایا ہے کہ ”پارہ غیر ازین نیست کہ خود را عین اوداتی و در بند
پندار من و تو در نمائی“ یہی مقام حقیقت توحید و تہجلی ذاتی ہے
وَفِي الْفُسْكَمُ أَفْلَا تَبْصُرُونَ

طالب کو چاہئے کہ اس حالت میں دل کو وہم و دوسواں سے صاف

و پاک رکھے تعینات کو حجاب ذات نہ جانے بقول
ہرگز نکلند آب حجاب اندر بخ
یا آنکہ کند نقش حباب اندر بخ

اور اگر کوئی خطرہ پیدا ہو تو اس کو عین ذات جانے۔ حتیٰ کہ یہ نسبت
کامل ہو جائے چنانچہ حضرات عارفین کا فرمودہ ہے کہ اگر طالب راہ طریقت
نے موجودات عالم میں ایک ذرہ کو بھی اُس آفتاب احدیت
سے جدا سمجھا تو وہ نعمت توحید و عرفان سے محروم رہا۔ اسلئے کہ جمیع
کائنات میں جملہ موجودات کی اصل ذات حضرت واحد الوجود ہو۔ گو نام
سب کے جدا ہیں لیکن ذات اور حقیقت میں سب یکساں ہیں۔ چنانچہ
کسی صاحب توحید کا قول ہے۔

توحید بگویم ار بے پیرا موجود نگشتہ بچگہ غیر خدا

این را کہ تو می بینی و میدانی غیر در ذات ہم کیست نام جدا

مثلاً پانی جب تک بستہ نہیں ہے بے صورت اور بے رنگ ہے
اور جب بستہ ہوا تو اُس کے بخ اور برف اور اثر الہ نام ہو گئے لیکن
حقیقت بخ اور برف اور اثر الہ کی وہی آب بسیط اور بے رنگ ہے۔ پس
صاحب چشم حقیقت بین پانی کو جمیع مراتب و کیفیات میں پانی جانی کہے
در ذات وجود صرف ذات و آب ارواح نفوس ہمو نقش اندر آب
بحریت کہ موج میزند اندر خود کہ قطرہ گہست نقش و گاہست حجاب
ذات حضرت احدیت جل جلالہ کا عرفان یہی ہے کہ اپنی اصل اور حقیقت

کو پہانے کیونکہ جملہ موجودات کی ہستی اور نمود اسی ذات سے ہے اور
وہی ایک آفتاب ذلت احدیت تمام عالم کی مختلف آئینوں میں جلوہ گر
ہے۔ جیسا کہ نقش اور لفظ کو اگر بغور دیکھا جائے تو یہی ثابت ہوگا کہ وجود
ان کا ایک سیاہی سے ہے۔ یا بج۔ شلخ۔ برگ۔ گل۔ میوہ ایک
گم سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور با این ہمہ کثرت مانع وحدت نہیں۔ لہذا
قید حجاب و تعینات مانع ذات وحدانیت نہیں ہو سکتے۔ بقول
گویم سخن ز روی تحقیق و ثواب گم مرد رہے قبول کن دردی متاب
ہرگز نشود صفات بر ذات حجاب کے نقش بر آب مانع دست بر آب
غرض محققین نے شاغل کے واسطے مشغل آہنچی تجویز فرمایا ہے۔
۳ ہر کہ جز خود بنظر در آید عین خود فہمیدن وہم را یک ذات دیدن خود
بخود لذت گرفتن است بقول

یا ربی! دش من غیر من مجنون نیست

شمع از دائرۃ پر تو خود بیرون نیست

یہ نسبت کہ اپنی اصل حقیقت کو پہچانا اگر تصدیق کے ساتھ نصیب
ہو جائے تو انسان کے واسطے یہی علوی مرتبت اور غایت عرفان ہے
کہ بادیہ غفلت کی نادانی و سرگردانی اور وسوسہ و تخیلات من و تو سے
فارغ ہو تا ہے۔ یہی وہ مقام ہے کہ طالب کے قلب مطمئن پر آفتاب وحدت
اپنی تجلی فرماتا ہے حجاب تعینات اٹھ جاتے ہیں۔ اور ذکر و ذکر و مذکور
کلیت و امتیاز نہیں رہتا۔ طالب کے صفحہ دل سے رنگ و ترس و دم

وخیال دیم و ہر آس و دوری و ہجوری کا نام محو ہو جاتا ہے۔ عین ذات سے سرکار ہوتا ہے۔ اَنْزَلَ السَّلَیْنَتَ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ کا خردہ سنتا ہے۔ اور بشارت لاخوف علیہم ولا هم یحزنون ۛ سے سرفراز ہوتا ہے۔

عزمن پیشوائے کامل طالب راہ حق کی تعلیم یہیں تک کرتے ہیں اور یہی دقائق سمجھا کر خدا کے سپرد کرتے ہیں کہ آگے تعلیم کی گنجائش نہیں گو تمیری تحریر کا یہ آخری حصہ جسکو اذکار و اشغال سے تعلق ہے ضرور کسی قدر مطول ہو گیا۔ مگر یہ طوالت بھی بنیال صراحت اور بلحاظ دصاحت ہوئی ورنہ مقصود میرا یہی تھا کہ صرف شغل سلطان الاذکار کے قواعد اور فوائد نگارش کروں۔ اور یہی میرا خیال ہے کہ طالب راہ طریقت کے واسطے یہی دو طریقے زیادہ آسان اور مفید ہیں اول تصور شیخ جو ابتداء سے انتہا تک رفیق صادق اور محافظ حال رہتا ہے بلکہ یہ بھی کہا جائے تو بے جا نہ ہو گا کہ طالب کی ترقی اور تمامی حل مشکلات پیشوائے کامل کے تصور پر موقوف ہیں۔ اس لئے طالب کو تصور شیخ میں مشق اور مہارت کامل حاصل کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ دوسرا طالب کی کامیابی کے واسطے آسان طریقہ شغل سلطان الاذکار ہے۔ اگر طالب سمجھدار یعنی طلب صادق رکھتا ہے اور دل میں جوش محبت اور شوق وصال ہے۔ خواہ فطرۃً یہ سعادت اس کو نصیب ہوئی ہے یا اور اد و وظائف اور اذکار و اشغال میں کچھ دنوں مشغول ہو چکا ہے جسکی وجہ سے

قلب طالب میں حرارت عشق موجود ہے تو چند روز بھی اگر وہ سعی اور کوشش
کیساتھ طریقہ مذکور کے مطابق عمل کرے گا تو انشاء اللہ ضرور کامیاب ہوگا۔
مگر یہ ضرور ہے کہ طالب ہمہ تن مصروف ہو جائے اور طلب صادق
کے ساتھ کوشش کرے۔ یہ نہ ہو کہ زبان سے تو عشق آہی کا دعویٰ اور دل
محبت دنیا میں مہنک رہے۔ اگر بقول حضرت مولانا علیہ الرحمۃ: ”برزبان
تسبیح در دل گاؤ خرا“ کا مضمون ہو تو دعویٰ عشق بھی باطل ہے اور یہ
سعی اور کوشش بھی لا حاصل کیونکہ خدا کا ملنا آسان نہیں اور وہ ترقی
جو انسان کا غایت عروج ہے باتوں سے حاصل نہیں ہوتی۔

کائنات جس مستعدی سے ہم مشوق مجازی کے لئے جستجو کرتے ہیں اور
ایک حادث اور فانی مطلوب کے خیال میں محو اور مستغرق ہو جاتے ہیں
اور اُس کے فراق کی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں اگر اپنے شاہد حقیقی کی تلاش
میں کم سے کم اسی قدر سرگرمی سے سعی اور کوشش کریں اور اُسکی محبت میں
ثبات واستقلال کے ساتھ مہموری تکلیف بھی گوارا کریں تو واللہ ثواب
لیکن افسوس اس کا ہے کہ ہم زبان سے یہ تو کہتے ہیں کہ وہ معبود مطلق
اور خالق برحق ہے اور اُسی کی ذات اقدس ہماری اس ہستی کی اصل ہے مگر
چونکہ تصدیق کامل نہیں اس لئے اگر خدا کے طالب ہوتے ہیں تو اس
بدعنوانی سے کہ دنیاوی مرادات و خواہشات کی طلب اگر حضرت باری
جل جلالہ کی طلب سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں ہوتی۔ اور یہ نہیں
خیال کرتے کہ ایسی طلب بالکل بے سود اور غیر مفید ہوتی ہے اور ہم خدا

خواہی دم دینائے دون کی مصداق ہے
 خدا کی طلب اور محبت اُسی وقت ہوتی ہے جب تمامی تعلقات
 سے انقطاع اور خواہشات موجودات سے دل معرا ہو اور ایسے ہی دل کے
 لئے کُتِبَ فِی قُلُوبِهِمُ الْاٰیْمَانُ کی بشارت ہے۔ اور ایسے ہی
 دل کی یہ تعریف ہے کہ "دل گذرگاہِ جلیل اکبرست" اور جس کو
 ایسا دل نصیب ہوتا ہے وہی خدا کے مقبول اور محبوب ہوتے ہیں
 اور درحقیقت وہی لوگ اہل دل ہیں۔ ورنہ ایک ہمارا دل ہے جو صوبہ
 تو لیا ہی دل ہے مگر سیرت کو دیکھا جائے تو زمین اور آسمان کا فرق ہے
 جس میں سوائے خواہشات نفسانی کے نہ طلب الہی نہ شوق وصال نہ
 جس میں سوز محبت کا اثر ہے۔ اس دل کا نام تو دل غرور ہے مگر یہ دل
 مثل جانوروں کے دل کے ہے جو قصاب کے دروازہ پر بے قدری کے
 ساتھ پڑے رہتے ہیں، اور جنکو لوگ تنفر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بقول
 انچہ بصورتِ دل انسان بڑے بردِ قصاب فراوان بڑے
 دل اگر این تودہ آبے گلست خرم از اقبال تو صاحبِ دلست
 یہ دل بیکار ہے اور ایسے ہی دل کی نسبت کسی نے فرمایا ہے۔
 نہ بدر آشنائے نہ بعشق راہ دارد۔

بچہ کا راہِ ایدین دل کہ کسے نگاہ دارد
 غرض طلب الہی کے واسطے پُر درد اور آزاد دل کی ضرورت ہے
 جو راہِ طریقت میں شاہدِ حقیقی کے شوق و خیال میں محو اور مستغرق در موجودات

عالم سے دست بردار رہے۔ خصوصاً شغل سلطان الاذکار میں جس قدر
یکسوئی دیکھتی ہوگی اسی قدر جلد کامیابی کی امید ہے۔ کیونکہ یہ توحید کی
مشق ہے جس میں دوی کی گنجائش نہیں۔ بلکہ کمال اسکا یہ ہے کہ شاغل کے
دل میں ماسوائی ذات احدیت غیر کا خیال بھی نہ آوے چنانچہ بزرگوں کا
یہ فرمودہ کہ ”خیال پختہ کردن و خود را فراموش کردن کار مردان است“
اسی کی دلیل ہے۔

اور دیکھا تو میں نے یہ ہے کہ بغیر مشق جس نفس وغیرہ طالب کو
تین روز میں سماعت صوت سرمدی نصیب ہوگئی۔ لیکن اس کو
یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ شاغل کی فکر و کوشش کا نتیجہ تھا۔ بلکہ اصل
یہ ہے کہ پیشوائے کامل کی توحید اور فیضانِ باطنی کا
یہ کرشمہ تھا۔

اور یہ شغل زیادہ مفید اس وجہ سے ہے کہ اول تو جملہ حضرات
عارفین کا اتفاق ہے کہ طالب کی ترقی مدارج کے واسطے سلطان
الاذکار سے بہتر کوئی شغل نہیں ہے۔ علاوہ اس کے یہ شغل تعلقات
موجودات کو زائل اور دوسواں و تخیلات سے قلب شاغل کو پاک
کرتا ہے۔ اور تکدرات جسمانیہ پر روحانیت غالب ہوتی ہے۔
اور ذاتِ حضرت احدیت سے سروکار ہوتا ہے کہ من و تو کا ہجڑا
پھر نہیں رہتا۔

اور بفرصت محال اگر کسی وجہ سے طالب کو شغل سلطان الاذکار

میں یوری کامیابی نہ ہو تو بھی جو عین مقصود ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے کہ
شغل جس حالت میں رہے گا اس کو حق سبحانہ تعالیٰ سے محفوظ
یا بہت سروسرور ہو گا۔ اور ذات حضرت الوہیت جل جلالہ
کے معمولی سروسرور کا بھی کافی اور بس ہے۔

الغرض طالب راہ طریقت کے واسطے شغل مذکور یقینی مفید
ہے۔ اگر صدق اور خلوص کے ساتھ کوشش کرے گا تو ایسی
آسانی سے کامیاب ہو گا جو دوسری صورت میں ممکن نہیں۔ اور میرا
خیال یہ ہے کہ جس قدر تصریح اور توضیح اس کی نگارش کی ہے
یہ عام فہم ہے کسی کو اس کے سمجھنے میں دشواری نہ ہوگی۔ لہذا یہ رسالہ
اس عذر اور التماس کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ ناظرین مہربانی
تحریر میں جہاں غلطی ملاحظہ فرمائیں تو اس کو دامن اصلاح و بخشش سے
پھپھمائیں۔ وَالسَّلَامُ خَيْرُ خِتَامٍ

بزرگان خوردہ بر خورداران نگیرند

برحمت عذر ایشان در پند یرند

پرنٹنگ اینڈ بائینڈنگ
حاجی شہزاد وارثی راولپنڈی
(بیمول)

فور سز پریس

ملنے کا پتہ

پاکستان
شاہی فقیہ عزت شاہ ارثی
آستانہ عالیہ چیمبر شریف
راولپنڈی، پاکستان

انڈیا
شیخ رضی احمد وارثی
آزیری سیکرٹری درگاہ وارثی ایسوسی ایشن
دیوبند شریف ضلع بارہ بنکی رائیڈ،

ناظم اشاعت: انجمن وارثیہ بیول